

ఇల్లు ఇరకటం - ఆలి మరకటం

శ్రీ శివబిదానంద భారతీస్వామి

ఇల్లు ఇరకటం, ఆలి మరకటం అను సామెత అంద్రదేశములో బహుళ ప్రచారములో యున్నది. దాని ప్రకారము నివసించు గృహము చాలా ఇరుకుగా ఉండవలెనని చెప్పుదురు. దాని బౌద్ధిత్వమును నమన్నయ వరచుటకు వివరీతమైన హేతువులను వినిపించుటయు కలదు. అటులనే ఆలి మరకటం రూపము కలిగి ఉండవలె ననుటలో కూడా చాలా కారణములు చూపు సందర్భములు కలవు. మన ఆచారము, జీవన విధానములను బట్టి చూడగా నివసించు ఇల్లు సువిశాలముగా ఉండవలెనని ఒక చోట వంట, మరియొకచోట నిద్ర, మూడవచోట పూజ, నాల్గవచోట లౌకిక వ్యవహార నిర్వహణకు అన్ని వసతులు గల గృహ నిర్మాణము చేసుకొనుచు ఇల్లు ఇరికాటమనుటలో ఎట్టి బౌద్ధిత్వము గోచరించుటలేదు, మరియు ఆలిని లక్ష్మీ అని, గృహమేధి అని, నర్పాలంకార భూషితగా చేసుకుని శయనేషు రంభగా కాంక్షించే గృహస్థులు భార్యను కురూపిగా కొరుకొనుటలో ఎట్టి బౌద్ధిత్వము లేదు. అదియును గాక ఈ సామెత బహుళ ప్రచారములో ఉన్నప్పటికీ సామెతపై విశ్వాసముతో విశాలమైన భవంతులు త్యజించి, ఇరుకు ఇంటిలో నివసించదల్చిన వారుగాని, స్ఫురద్రూపి అయిన కన్యనుకాదని కురూపిని వివాహమాడిన సందర్భములు గాని లేవు. ఆ సామెతలోని విచారము అదియే

అయినచో ఆవరణలో పెట్టినవారు ఉదాహరణకు ఒక్కరును లేరు కదా! దానినిబట్టి ఆ సామెతలోని గూఢార్థము బాహ్య అర్థమునకు భిన్నముగా ఉండి తీరవలయును దానిని తెలుసుకొనినచో ఈ అపార్థము విషిద్ధమవగలదు నిజముగా ఈ సామెత గృహవాస్తుకు సంబంధించిన ముఖ్య సూత్రమైయున్నది అది ఏదన, గృహ నిర్మాణమునకు ఇరు కవాటములు ఉండవలెనని, అనగా రెండు ద్వారములు ఉండవలెనని, భార్య ఎల్లవేళల మరు కవాటమునందు ఉండవలెనని తాత్పర్యము ప్రతి గృహమునకు ఉండవలసిన రెండు ద్వారములలో పురుష సంచారమునకు సింహద్వారము అనగా వీధి గుమ్మం, స్త్రీ సంచారమునకు సాలి ద్వారము లేక లక్ష్మీ ద్వారము అనగా దొడ్డి గుమ్మం అవసరముగా ఆ సూక్తి పుట్టినది భాషాపరిణామములో ఆ సూక్తి చిక్కతరూపము పొంది భయంకర్థాము కలుగులాగున పరిణామము చెందినది అందువలన ప్రతి సామెతకు అంతర్థాము తెలుసుకొన ప్రయత్నించిన గాని దాని పూర్వాసరములు తెలియ జాలవు. అందువలన ఇల్లు ఇరుకుగా ఉండవలసిన అవసరము గాని, భార్య కురూపి కావలసిన అవసరము గాని లేదని చదువరులు గ్రహించగలరు.

)-○-(

ఆగస్టు 1995

సంపుటి : 11

సంచిక : 8

మేనేజర్

కొమరగిరి చంద్రశేఖర్

24-52, రామానాయుడు పేట

మచిలీపట్నం - 521 001

ఫోన్ : 22818

విడి ప్రతి : రు. 4.50

సంపత్తర చందా: రు. 54.00

4 సం||ల చందా : రు. 210.00

జీవిత సభ్యత్వం : రు. 600.00

పోషకులు : రు.1,116/-

Cheques Drafts should be
drawn in favour of
SREE VANU, Monthly
Machilipatnam

EDITED, PRINTED &
PUBLISHED BY

**Komaragiri
Krishna Mohan Rao**

Printed at
SREE VANU PRINTERS
MACHILIPATNAM
Phone : 21137

Despatched on 7-8-1995

శ్రీశ్రీ

విషయ సూచిక

గణపతి తత్త్వము	- శ్రీసంతోష్	2
పండుగల పరమార్థం	- కొమరగిరి జయప్రద	3
ఆమృతవాణి	- కూచిభట్ల చంద్రశేఖరశర్మ	4
ప్రేమతర్వాన్ని		
అందరికీ పంచండి - శ్రీ సత్యసాయిబాబా		5
పాశ్చాత్య దేశాలలో	- N.B.S రామారావు	9
సూక్ష్మసూత్ర	- కొమరగిరి కృష్ణమోహనరావు	14
రసవద్బట్టలు-18	- తానమ్మర్తి హనుమద్భాగ్య	15
మనోధిరామం-8	- సోమంట్ రామం	16
పైన్సువాణి-8	- తె ఆర్ తె మోహన్	17
నమస్కారం చేసే చెట్టు	- N.V.R. సత్యనారాయణమూర్తి	18
అంతుబట్టని అద్భుతాలు - 20	- భండారు పర్వతాలరావు	19
మనిషిలో....	- యస్ యస్ రెడ్డి	19
గీత-ఆమృతవర్షిణి	- సాయి గంగామహాదేవ్	20
మరపురాని సంఘటనలు - 12	- కవుల ఆంజనేయశర్మ	21
మెదడుకి మేత వేస్తే	- చింతపల్లి అన్నపూర్ణ	22
వ్యక్తులూ వ్యక్తిత్వాలు-70	- కంచి బాసుదేవరావు	25
యువతావాణి-7	- ఆర్ ఎస్ తె మూర్తి	28
స్మరించాలి ! ఉప్పరించాలి !		
లిఖించాలి ! - శ్రీ సత్యసాయిబాబా		33
భగవంతుడు భారతావనిలో		
అవతరించాడు - శ్రీ ఆర్. తె కరంజియా		42
ప్రకాంతినిలయంలో		
అనందోత్సాహాలు -		43

ముఖచిత్రం : విఘ్నేశ్వరుడు

గణపతి తత్వము

శ్రీసంతోష్

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబావారు ఒక పర్యాయం గణపతి తత్వమును వివరిస్తూ 'గ' అనగా బుద్ధి, 'ణ' అనగా విజ్ఞానము అని విజ్ఞాన ప్రజ్ఞానములకు అధిపతి 'గణపతి' అన్నారు. సర్వగణములకు అధిపతి అయినటుంటేవాడే 'గణపతి' అని, గణములనగా మానవుని యొక్క ఇంద్రియ తత్వములేనని కనుక సమస్త ఇంద్రియములకును అధిపతి అయినవాడే 'గణపతి' అని బాబావారు చెప్పారు.

"విద్యతో నాయకః ఇతి వినాయకః" అనగా అతను ఎట్టి నాయకుడు లేనటుంటేవాడు, అతనే సర్వులకూ నాయకుడు అన్నింటికీ తానే అధిపతి. అదే 'వినాయక' అనే పదమునకు సరియైన అర్థము. వినాయకునికి ఏనుగు తల ఎందుకు పెట్టారు? అని కొందరు ప్రశ్నిస్తుంటారు. ఏనుగు తల అధికమైన తెలివితేటలకు చిహ్నమని, మనమైనా కళ్ళుమూసుకొని అడుగువేస్తామేమోగాని, ఏనుగు మాత్రం ముందుచూడక అడుగువేయదని, అందువలననే సర్వ సద్గుణాలకు విలయంగా ఏనుగు తలను విఘ్నేశ్వరునికి పెట్టారని బాబా చెప్పారు. సర్వగణములకేగాక, సర్వ గుణము అధిపతి 'గణపతి' అన్నమాట.

ఏనుగు శరీరము అతి భారీగా ఉన్నప్పటికీ దేహమును అంతలేకరిగా చేసుకొని ఏనుగు నీటిలో ఈడుతుంది అందువలననే 'గణ' ఈత' అని పేరు వచ్చింది. సంసారమునే సాగరాన్ని గణతత్వము అనగా గణపతి తత్వము అతిలేకరిగా దాటిస్తుందని బాబా చెప్పారు.

గణపతికి కుడుములు, ఉండ్రాళ్లు వైవేద్యంగా పెడుతుంటాం దీనికి కారణమేమిటి? వీటిని నూనెలో

ఉడికించరు ఇవి అవిరితోనే తయారవుతాయి. అవిరిలో పెట్టి ఉడికించిన వదార్దము అతి మలభంగా జీర్ణమవుతుంది కొందరు ఈ ఉండ్రాళ్ళలో నువ్వులు కూడా వేస్తుంటారు నువ్వులు శ్వాసరోగములకు, కంటి రోగములకు దివ్యమైన ఔషధమని చెబుతూ ఆరోగ్యమును, ఆనందమును దృష్టిలో పెట్టుకొని మన ప్రాచీనులు ఘోషలు ఏర్పరిచారని చెప్పారు బాబా.

ఆరోగ్యం వాగుంచేనే మనస్సు ప్రశాంతంగా, నిర్మలంగా, పరిశుద్ధంగా ఉంటుంది అప్పుడే బుద్ధి వికసిస్తుంది. బుద్ధి వికసించినప్పుడే సిద్ధతత్వము ప్రాప్తిస్తుంది. కనుక మనోపరిశుద్ధము చేతనే బుద్ధి, సిద్ధి రెండూ కూడనూ సంప్రాప్తమవుతాయి. ఈ బుద్ధిని, సిద్ధిని వినాయకుడు వరిస్తాడు జ్ఞానసిద్ధియే నిజమైనటువంటి సిద్ధి మనోసిద్ధియే నిజమైన సిద్ధి కనుక ఈ సిద్ధి, బుద్ధికి, తేమము, ఆనందము అనే కొడుకులు పుడుతారు అందువలననే తేమానందములు రెండూ వినాయకుని పుత్రులని, బుద్ధి సిద్ధులు రెండూ వినాయకుని పత్నీలని పురాణములు చెబుతున్నాయని, బుద్ధి, సిద్ధులతో కూడిన గణపతి మానవుని యొక్క పూర్ణమైన, పరిశుద్ధమైన హృదయమును మాత్రమే ఆకర్షిస్తాడని బాబా చెప్పారు.

కనుక మనం మొట్టమొదట పరిశుద్ధమైన మనస్సును అభివృద్ధిపరచుకోవాలి దుర్గుణములను, దురలోచనలను దూరం చేసుకొని, సద్గుణములను, సదలోచనలను సమీపంచడానికి ప్రయత్నం చేయాలి.

)-(

శ్రీవాణి

పండుగల పరమార్థం

— కొమరగిరి జయప్రద

“ఓంకార పంజర శుకీం
ఉపనిష దుద్యానకేళి కలకంఠీం
అగమవిసిన మయూరిం
ఆర్యామంతర్విభావయే శ్శారీం॥”

శ్రావణమాసంలో మంగళగౌరీ వ్రతం, శ్రీ వరలక్ష్మి వ్రతం ముఖ్యమయినవి. ‘అమృతం యమృత ముగరమ్మల మూలపుటమ్మ’ శ్రీ మంగళగౌరీ వ్రతం ఐదు సంవత్సరములు చేసుకుంటే చాలు శ్రీ ముఖ్యమయిన సుమంగళ్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది పెద్ద ముత్తయిదువ పార్వతమ్మ పెండ్లి కాని కన్నెపిల్లలు, పెద్దయిన సుమంగళులు తప్పక చేసుకోవలసిన వ్రతము ఇది ఇక శ్రీ లక్ష్మి స్తోత్రములో అష్టలక్ష్మి స్తోత్రము ప్రసిద్ధి చెందినది. 1) అదిలక్ష్మి 2) దాన్యలక్ష్మి 3) దైర్ఘ్యలక్ష్మి 4) గజలక్ష్మి 5) సంతానలక్ష్మి 6) విజయలక్ష్మి 7) విద్యాలక్ష్మి 8) ధనలక్ష్మి కానీ ఏ లక్ష్మి అయినా శ్రీ మహాలక్ష్మి అంశలోనిదే ఆమె కొరిన వరముల నొసగే శ్రీ వరలక్ష్మి. శ్రావణ పూర్ణిమకు ముందుచేసే కుశ్రవారం ఈ వ్రతానికి ఎంతో ముఖ్యమయినది.

శ్రీకృష్ణాష్టమి కూడా ఈ నెలలోనే వచ్చింది. నల్లనయ్య మానవాకారంలో మన మధ్యకు వచ్చిన రోజు అది ఏ యగమందైనా దర్శనము నశించి అధర్మము పెరిగినప్పుడు భగవంతుడు తనను తానే సృజించుకొని ధర్మాన్ని పునరుద్ధరిస్తాడని ప్రతీతి. భౌతికసుఖం భౌతికలోనడి భగవంతుణ్ణి మరచి గమ్యం తెలియక అగమ్యగోచరుడై ఉన్న మానవునికి జ్ఞానాన్ని ఆత్మానందాన్ని పొందే మార్గాన్ని చూపించటానికి ఎందరో మహానుభావులు ఆవిర్భవించారు. కొన్ని సందర్భాలలో భగవంతుడే మానవరూపందరించివచ్చాడు.

“మత్స్యే కూర్మ వరాహాశ్చ
నారసింహాశ్చ వామనః
రామో ఽమత్స్య రామశ్చ
కృష్ణః కల్కిః శేవచ.”

ఈ శ్లోకములో అవతారముల పేర్లతోపాటు అవతార కృతము కూడా తెలుస్తున్నది. వరుసలో కృష్ణావతారము తొమ్మిదవది. పూర్వమయిన తొమ్మిదివలెనే పరిపూర్ణమయినది ఈ అవతారము. పుట్టుకతోడనే శంఖ చక్రాది చతుర్భుజములతో తల్లిదండ్రులకు దర్శనమిచ్చాడు. ఐదు సంవత్సరములకే రాక్షసులను సంహరించి గోవధనగిరి నెత్తి ఆరవ ఏటనే గోపికా వస్త్రానివహరణము గాంచి గోపికలకు దేహముపై నున్న మోహాన్ని వారిలోని అజ్ఞానాన్ని తొలగించాడు. గోకులంలోని స్త్రీ బాల వృద్ధులందరూ బాలకృష్ణుని ఒక గురువుగా, దైవంగా భావించి తమ సర్వస్వాన్ని పరమాత్మకు సమర్పించారు. వారిది విడదీయరానిబంధం అందుకే గోపాలుడు గోపీలోయడు అయినాడు అజ్ఞాన మనే అడవిదారినుండి సుజ్ఞానమనే బాటను ఎన్నుకునే విజ్ఞానాన్ని కలిగించే గురువు దొరకటం పూర్వజన్మ సుకృతం భారతయుద్ధంలో కృష్ణపరమాత్మ ఆద్రునునికి కేవలం రథసారథి కాక విజయితంలో కూడా ఇంట వెంటి జంట గురువు దైవము తానై ఉన్నాడు కాబట్టే ఆద్రునుడు అన్నిటియందు విజయుడైనాడు పరమాత్మ పార్థసారథి అయినాడు ఆ యద్ధరూ సరనారాయణులైనారు ఆ దేవతీనందనుని పుట్టినరోజే ఈ జన్మాష్టమి కుటదినం ఏ వర్షమైనా, ఏ నోము అయినా శ్రీకరణ కుడిగా చేస్తే అది ఆనంతమైన ఫలములిస్తుంది. అందుకే జగద్గురువు అయిన శ్రీకృష్ణుడు గీతలో “కర్మజ్యేషాది కారస్తే మాఫలేషు కదాచన” అన్నాడు ఫలముల నాశించక కర్మ చేయమన్నాడు ‘శృద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం’ శృద్ధగలవానికే జ్ఞానం అన్నాడు ‘సంశయాత్మా విసశ్యతి’ సంశయములు గలవానికి సుఖంలేదు అన్నాడు ‘అనన్యాశ్రితియంతోమాం’ ఎల్లప్పుడు తననే నమ్ము కోమన్నాడు పరమాత్మ. ‘సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ’ అన్నాడు చివరకు. కాబట్టి పిండిపంటలతో, కొత్త బట్టలతో వండుగ దినములను వృధాచేయక అందులోని అర్థాన్ని పరమార్థాన్ని గ్రహించి ఆచరించి ఆనందించటం ప్రతిఒక్కరూ నేర్చుకోవాలి.

అద్భాస కథించి నరజన్మ దుర్లభం

తత్రాపి పుంస్త్యం, శ్రుతిపారదర్శనం

యః స్వాత్మముత్యై నయతేత మూఢధీః

స 'అత్మహా' స్వం వినిహం త్యనస్థృహత్ ॥

అ మృ త వా

నిజంగా మానవ జన్మ చొరకటం గొప్ప అద్భుతమే. కనుకనే శంకరులు వివేక చూడామణి ప్రారంభంలో 'జంతునాం నరజన్మ దుర్లభం' అంటూ దాని ప్రాధాన్యాన్ని వక్కాణించారు. జన్మ పరంపరలో ఈ మానవ జన్మ ఎంత పుణ్యం చేసుకొంటే లభించుతుందో! అందులోను పురుషుడుగా పుట్టటం యికా విశేషం. దీనివల్ల శ్రీగా పుట్టటం పీనంగా భావించనక్కర్లేదు. శ్రీ పురుషుల్లో తారతమ్య పరిశీలన చేసినప్పుడు పురుష ప్రకృతి కొంచెం మొగ్గు చూపించక తప్పదు.

అయితే శ్రీలు అన్ని రంగాల్లోను పురుషులతో సమానంగానే వుండటం కూడా కాదనలేము. అధ్యాత్మిక రంగంలోను, కర్మానుష్ఠానంలోను పురుషులకున్న యెక్కువ అవకాశం శ్రీలకు కుదరదు.

యజ్ఞ యాగది క్రతు నిర్వహణలోను వేదశాస్త్రాల అధ్యయన, వైద్యకర్మానుష్ఠానాదుల్లోను తపశ్శ్రాద్ధాదుల్లోను శ్రమకోర్కుకోగల శరీరం అవసరం కూడా విధిగా మగవారికే వుండటం కూడా కారణం కావచ్చు. మగవారు వదే శారీరక శ్రమకు శ్రీ శరీరం అనుకూలం కాదు. వారిది కోమలమైన శరీరం కావటంచేత మగవారిలాంటి విషయాల్లో సహధర్మచారిణులుగా మాత్రమే వుండటం పరిపాటి. గృహిణిగా ఆమె బాధ్యత చాలా గొప్పది. ఇంటిపట్టున నీడలోనే మనబూ సంసారం దిద్దుకోటం తక్కువ విషయం కాదు.

ఒంటరిగా ఎంత చూరమైనా ప్రమాణించేసి చదువు సంధ్యలు నేర్పటం కంటే ముందు పోషకాన్ని తన ఆగచాటు పడి నాలుగు డబ్బులు సంపాదించుకోవడం విషయాల్లో మగవానికున్న అవకాశాల శ్రీకి లేవనేది నిజం. ఇలాంటి విషయాల్లో లోతుగా వ్యాఖ్యానించకుండానే సాధక దాధకాలు గ్రహించగలం.

పురుష శరీరం సంపాదించగానే సరిపోదు. వాళ్ళలోను తారతమ్యం లేకపోలేదట. ఎన్నో రకాల విద్యలు నేర్చి మగవాళ్ళు బొట్టపోసుకుంటున్నారు. కాని పరమార్థ

దృష్టితో వేదాధ్యయనం చేసేవారు చాలా తక్కువ. వేద శాస్త్రాధ్యయనం కేవలం అధ్యాత్మిక జ్ఞాన సందేశకొసమే ననేది గ్రహించాలి. కాని లోకంలో పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేయాలంటే ఈ వేదాదులు పనికిరావని అందరూ ఛాతిక విద్యలనే నేర్పటానికిష్టపడతారు.

మరి అలాంటిప్పుడు జ్ఞానకోసమనే వేదశాస్త్రాధ్యయనంచేసే మగవారు గొప్పవారెందుకు? తప్పకుండా విశిష్టులనే చెప్పాలి. ఈ చదువుల్లో గురు శిష్య సంబంధం ఎక్కువ. బ్రాహ్మచర్యాది నియమపాలన మెండు. గురు శుశ్రూషా పద్ధతాలివిద్యలు. శ్రీలు ఇలాంటి బాద లెక్కడ పడగలరు చెప్పండి? పురుషుల్లోనే అందరూ కోరనిది ఈ శిక్షణ కోరి కష్టాలను ఇష్టపడరు.

వేదశాస్త్ర పండితుల కూడా ఉత్తమ తరగతి వుండి వేదశాస్త్రాధ్యయనానికి లక్ష్యమైన ముముక్షుత్వం జన్మ యెత్తిన ప్రతి మానవునికీ గమ్యం మోక్షం అంటే మాటిమాటికీ జనన మరణాలు పొందకుండా శాశ్వతంగా భగవత్సాయుజ్య సుఖం పొందటం పునరావృత్తి లేని మోక్షం కావాలనే కోరిక వేదాదులు అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళ లక్ష్యమై వుండాలి. అలాంటి ముముక్షువులు వేదవేత్తల్లో వుత్తములవుతారు.

ఈ విధంగా దురభిమైన మానవజన్మ సంపాదించి పురుష శరీరాన్ని పొంది, చక్కగా వేదశాస్త్రపారంగతుడైనవాడు మోక్షంకోసం ప్రయత్నించేయటం సక్రమమైన పద్ధతి అలా కాక ఇంతవరకు వచ్చి ఇంద్రియ లోబడై ఛాతిక మఢులను నాంభేస్తూ పరమ లక్ష్యమైన మోక్షంకోసం ప్రయత్నించేయడమేమి చేయడమింటి అలాంటి వాణ్ణి ఏమనాలి? ఈనగాని నక్కలపాటు చేసినట్లు తన జన్మను విద్యను వ్యర్థం చేసుకొన్న మూఢుడనాలి అతణ్ణి.

ఆనలు మనిషికి వుండవలసిన స్వార్థం మోక్షమే. దీన్ని వదిలేసి కేవలం అర్థ కామాలనాశించే ఇలాంటి మూఢులు అత్యహత్వ చేసుకున్నట్లే. ఉండవలసిన మోక్షమనే స్వార్థాన్ని వదిలి వుండకూడని అర్థ కామ సంబంధమైన స్వార్థాన్ని ఆశ్రయించకూడదని భావం. 0

ప్రేమతత్వాన్ని అందరికీ పంచండి !

హృదయంలో ప్రేమను నింపండి !

-భగవాన్ సాయి దివ్యసందేశం

ప్రేమస్వరూపులారా :

నువ్వైతో చూసే ఉండినట్లుగా, పాలలో వెన్న ఉండినట్లుగా, పువ్వులలో సుగంధ పరిమళం యిమిడి వుండినట్లుగా, ఫలములో మాధుర్యమైన రసం వుండినట్లుగా, కర్రలో అగ్ని వుండినట్లుగా: ఈ యాత్ ప్రపంచమునందును కూడనూ భగవంతుడు అంత రీతిమై ఉన్నాడు.

దివ్యత్వమైనటువంటి ఆత్మతత్త్వమును గుర్తించుటకు అనేక విధములైన ప్రయత్నములు చేయవలసి వస్తుంది పాలను పితికినంతమాత్రమున మనకు వెన్న లభ్యముకాదు. నువ్వైతను చేతిలో వుంచుకున్నంత మాత్రమున తైలము మన చేతికొరకు వాటిని చేయవలసిన రీతిలో కాన్ని ప్రక్రియలు సలిపినప్పుడే, నువ్వైతలో వున్నటువంటి తైలము, పాలలో వున్నటువంటి వెన్న మనకు లభ్యమవుతుంది అదే విధముగనే సర్వత్రా వుండినటువంటి భగవత్ తత్త్వము లభ్యము కావలసినవి అనేక విధములైన సాధనలు చేయవలసి వస్తుంది దీనినే 'నవవిధ భక్తి' అని చెబుతూవచ్చాడు.

"శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణోః స్మరణం

ఛాదసేవనం, అర్చనా, వందనా

దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం"

ఇందులో ఏ ఒక్కటైననూ మానవుడు చిత్తశుద్ధితో ఆచరించినప్పుడు దివ్యత్వమనేటటువంటి ఆత్మతత్త్వము ప్రతివ్యక్తికి కూడనూ అవ్యక్తమవుతుంది.

సమాజేశము ప్రారంభించుటకు పూర్వం జ్యోతిని

వెలిగించాం ఈ దీపమునకు వున్న శక్తి సామర్థ్యములు ప్రపంచంలో మరో ఎన్నుపుకు లేదనే చెప్పవచ్చును. అంతఃకారమును నిర్మూలనం గావించి, దివ్యత్వమైనటువంటి దృష్టిని ప్రసాదించి ఊర్జ్వగతిని అందించేటటువంటిదే ఈ 'జ్యోతి'. జ్యోతి గతి ఊర్జ్వగతే కాని, అధోగతి కాదు. ప్రాచీన కాలమునుంచి మనవారు ఈ జ్యోతిని ఆరాధిస్తూవచ్చారు. ప్రాచీన కాలమునుండి భారతీయులు ఏ మంగళకార్యం చేయవలసివచ్చినా జ్యోతిని మొదట వెలిగించి ఆ మంగళకార్యం ప్రారంభించేవారు ఇది భారతీయ ప్రాచీన సంప్రదాయం, ఇదియే ప్రాచీన భారతీయ సంస్కృతి ట్టి సంప్రదాయమును, సంస్కృతిని ఈనాడు విస్మరించి, తేవలం అధునిక జీవితాన్ని గడిపే విమిశ్రమై అనిత్యము, అకాశ్యతమైన సుఖముల నిమిత్తమై, ఈనాటి మానవుడు ఈ పవిత్రమైన మార్గమును విస్మరించి దుఃఖముల పాలవుతున్నాడు. ఈ జ్యోతిని వెలిగించవలసినదిన దీనికీ నాల్గు విధములైన పదార్థములు అత్యవసరం 1. ప్రమీద, 2. వజ్రీ, 3. శైలము, 4. నెప్పు. ఈ నాల్గింటిలో ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా 'జ్యోతి' వెలగదు. అయితే ఈ వెలుగు బహిర్ముఖమైన చీకటిని మాత్రమే నిర్మూలనం గావించుచున్నది గాని, అంతర్ముఖమైన ప్రకాశమును మానవునకు అందించడంలేదు.

మానుమంతుడు లంకను కాలే సయమమందు ఈ దేదీవ్యమైన వెలుగు ప్రజ్వలిల్లుతూ, లంక అంతయూ పట్టవగలు వెలి కనిపించింది. కాని పట్టణమంతా

ప్రకాశవంతంగా ఉండినప్పటికీ, రావణునిలో వుండి నటువంటి అజ్ఞానము. అహంకారమనే అంధకారం కప్పబడి, తనయొక్క దివ్యభావములను, దివ్యతత్త్వమును మరిపింపజేస్తూవచ్చింది. రావణుడు బ్రహ్మ మానసపుత్రుడు. ఈతనికి కుబేరుడు అన్న. మహా బలశాలి కుంభకర్ణుడు అతనికి తమ్ముడు. ఇందుగ్గిని జయించిన ఇంద్రజిత్తు ఇతని కుమారుడు నాలుగు వేదములు, అరు శాస్త్రములు పఠించినవాడు ఈ రావణుడు. అందువలననే రావణుని “ ద శ క ం ఖ డు ” అన్నారు పది తలలు గలవాడేమిటని విచిత్రంగా భావించవచ్చు. పది తలలు అంటే ఏమిటి? నాలుగు వేదములు, అరు శాస్త్రములు చదివినవాడు కనుకనే ఇతనిని పది తలలు గల (దశకంఠుడు) వాడన్నారు. ఇంతటి శక్తిసామర్థ్యములుగల రావణుడు, కేవలం చిత్త శుద్ధి లేకపోవటంచేత అంతర్ ముఖమునందు అంధకారం లోనే మునిగాడు. ఈనాటి మానవుడు ఎంతటి విద్యా వంతుడైనప్పటికీ, ఎంతటి శ్రీమంతుడైనప్పటికీ, ఎంతటి బలవంతుడైనప్పటికీ దైవానుగ్రహం గనుక లేకపోతే అంతర్ ముఖములో పేదకున్న అజ్ఞానం విరూపలం కాదు. కర్ణుడు కూడా మహాశక్తివంతుడు, సమస్త విద్యలూ అభ్యసించినవాడు. అయినప్పటికీ తన భుజబలమును, బుద్ధి బలమును ఆధారం చేసుకొని; ధర్మబలమును, దైవబలమును కోల్పోవటంచేతనే కర్ణుడు అనేకవిధములైన పరాభవములను చవిచూడ వలసి వచ్చింది ఐహ్య సంపత్తితోపాటు అంతర్ సంపత్తిని కూడా పెంచుకోవాలి. బహిర్ ముఖమైన చీకటిని దూరం గావించినంతమాత్రమున మానవత్వం వికాసించదు అంతర్ ముఖమైన దివ్యజ్ఞానమును మనం వెలిగించుకున్నప్పుడే బహిర్ ముఖమునందు, అంతర్ ముఖమునందు కూడనూ మనం దేదీప్యమానమైన వెలుగును అందుకోవచ్చును. కనుక మొట్టమొదట అంతర్ ముఖమైన దివ్యత్వాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి

జ్యోతిలోని నాల్గు పదార్థములలో వైరాగ్యమే

ప్రమిద, భక్తియే తైలము, చిత్తశుద్ధియే వత్తి, తత్త్వవిచారణయే విప్పు. ఈ నాల్గింటి ఏకత్వం చేతనే జ్ఞానజ్యోతి వెలుగుతుంది. ఈనాడు ఈ ప్రపంచమంతా కష్టనష్టములచేత, భయభ్రాంతులచేత అల్లకల్లోలంగా కనిపిస్తున్నది. దీనిని ఏకక్రితే ఆపలేమి ఒక్క దైవాను గ్రహమనే శక్తితోనే దీనిని సాధించాలి. మానవత్వములో త్రికరణశుద్ధి అత్యవసరం. ఆనగా మనస్సు, వాక్కు, కాయము యొక్క ఏకత్వము అత్యవసరం. ఈ మూడింటిలో ఏ ఒక్కటి లోపించినా మానవత్వ మవిపించుకోదు కాని దురదృష్టవశాత్తు ఈ నాడు ఆకారమానవులు మాత్రమే కనిపిస్తున్నారుగాని ఆచార మానవులు కనిపించటంలేదు. ఈనాడు మనం ఆచార మానవులుగా నిరూపించాలి, దివ్యతత్వమైన ఆత్మతత్త్వానికి మనం నిలయము అని భావించాలి. “ దేహో దేవాలయ ప్రోక్షః జీవో దేవ స్సనాతనః ” మానవ దేహం భగవంతుని దేవాలయ మని భావించాలి. భగవంతుడు ప్రత్యేకంగా ఏ దేహమునందో, ఏ కాలమునందో లేడు అన్ని కాలముల యందూ, అందరి హృదయాలయందు కూడనూ భగవంతు డుంటున్నాడు.

ఈనాడు మానవుడు దివ్యమైన, భవ్యమైన, నవ్యమైన ఆత్మతత్త్వాన్ని విస్మరిస్తున్నాడు ఈ దేహమనే టటువంటి కాదులో భగవంతుడనే ద్రైవరు కూర్చొని లోకసంవారం చేస్తున్నాడు. కనుక ఈ Drive చేసే టటువంటి భగవంతుడు ‘కారు’ కాదు, కారు ద్రైవరు కాదు. ‘నా దేహము’ అన్నప్పుడు దేహము వేరు, నేను వేరు. అదే విధముగా నా కారు అనుకొన్నప్పుడు ‘కారు’ వేరు, ‘నేను’ వేరు.

దివ్యాత్మస్వరూపులారా !

మీరు కేవలం దివ్యమైన శక్తి స్వరూపులే గాని, ‘ఆకారమానవులు’ కాదనే సత్యాన్ని గుర్తించి పఠించాలి. ప్రాచీనకాలమునుండి భగవత్ తత్త్వమును

గుర్తింబటకు గాని, అనుకరింబటకుగాని, అనందించుటకు గాని అనేకమంది మహనీయులు అనేక మార్గములను సూచిస్తూవచ్చారు భగవత్ పాదముల దివ్యశక్తిని గురించి దివ్యతత్త్వమును గురించి అనేక పురాణములు ప్రబోధిస్తూ వచ్చాయి మహాశక్తి సంపన్నుడు, ప్రతిజ్ఞాపాలకుడు, దృఢచిత్తుడు అయిన భీష్ముడు మహాభారత యుద్ధసమయంలో “ శేషటి దినం లోపు పాండవులందరిని చంపివేయగలను ” అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ఈ ప్రతిజ్ఞ క్షణంలో సర్వత్రా వ్యాపించింది. ద్రౌపది చెప్పింది కూడా ఈ దుర్వార్త వడింది. ఈమె ఈ దుఃఖమును భరించుకోలేక కృష్ణుని పాదములపై పడి “కృష్ణా ! నీవు తప్ప నాకు అన్యము దిక్కులేదు, భీష్ముని ఎదిరించగల శక్తి ఎవరికి లేదు అది నీయందు మాత్రమే ఉన్నది. కనుక నా పతులను కాపాడి నా సుమంగళ్యాన్ని నిలుపుము ” అని ప్రార్థించింది. అప్పుడు కృష్ణుడు “ద్రౌపదీ ! ఆతను మహా భక్తుడు, జ్ఞాని, అతని ప్రతిజ్ఞను మార్చుటకు వీలుకాదు, కాని ఒక ఉపాయం మాత్రం చెబితాను” అని చెప్పి ఈ సాయంకాలం నాకో రా! చెప్పినట్లు చేయి అని కృష్ణుడు అనగా అప్పుడు ద్రౌపది ‘కృష్ణా ! నీనాడైనా నీ ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించనా ! నీ ఆజ్ఞ నాకు ప్రాణసమానము’ అన్నది. అనాడు రాత్రి ౪ గంటలైంది. అందరూ నిద్రిస్తున్నారు. చిత్రగుడి కలిగినటువంటి భీష్ముడు తాను చేసిన ప్రతిజ్ఞను ఏ విధంగా సాధించాలా ! అని ఆలోచిస్తున్నాడు, నిద్ర వట్టడం లేదు. అటూ ఇటూ తిరుగుతున్నాడు ఆ రోజులలో రాజపత్ర స్త్రీలు చెప్పలు (పాడుకలు) ధరించేవారు. నడుస్తుంటే శబ్దం వస్తుండేది అప్పుడు కృష్ణుడు ద్రౌపదిని చూచి పాడుకలు వదలివేయమని చెప్పాడు, పాడుకలను వదలివేసింది రాచరికపు స్త్రీ కాబట్టితలమీద చీరతో కప్పకున్నది. అప్పుడు కృష్ణుడు ‘చెళ్ళు ! భీష్ముని పాదాలపై పడు !’ అని చెప్పాడు తక్షణమే పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి భీష్ముని పాదాలపై పడింది ద్రౌపది పాదాలు స్పృశించేటప్పుడు గాజం

శబ్దం విని స్త్రీయే అని భావించి వెంటనే భీష్ముడు “ దీర్ఘసుమంగళీభవ ! ” అన్నాడు లేచింది, ‘ఏతామహా ! నేను ఆశించింది ఇదే !’ అన్నది ద్రౌపది. తమరు అనుగ్రహించినందులకు నేను ధన్యురాలనయిన నన్నది ద్రౌపది. ఇంతలో వీలామానుష విగ్రహుడైన కృష్ణుడు ప్రవేశించాడు. చూచాడు భీష్ముడు “కృష్ణా, ఇదంతా నీ నాటకమే. పాపం ! ద్రౌపదికి ఏమి తెలుసు ఈ యుక్తి ? ” అన్నాడు. ‘నేను చేసిన పృతిజ్ఞలు రెండూ రెండే ఒకటి పాండవులను హతమార్చడం! రెండవది ‘దీర్ఘసుమంగళీభవ’ అని ద్రౌపదికి యిచ్చిన దీవెన, ఈ రెంటిలో దేనిని వదలాలి ? దేనిని అమలు చేయాలి ?’ అని కృష్ణుని అడిగాడు భీష్ముడు అప్పుడు కృష్ణుడు “ధర్మో రక్షతి రక్షితః సేపు విచారింశ నవసరం లేదు భీష్మా ! ఈ రెంటినీ ధర్మమే రక్షిస్తుంది” అన్నాడు అయితే ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఆఖరి వరకు తన శక్తివంధన లేకుండా పోరాడాడు భీష్ముడు. కట్టకడపటికి నేలకూలాడు, పాండవులు బృతికారు ద్రౌపది ఈ విజయాన్ని సాధించడానికి గల కారణమేమిటి ? మొదటిది కృష్ణుని పాదములపైబడి ప్రార్థించడం, రెండవది భీష్ముని పాదములపై బడి ప్రార్థించడం ఈ పాదముల యొక్క ప్రభావమే ఈ విజయానికి కారణమౌతుంది.

ఒక పర్యాయం గోపికలందరూ యశోద వద్దకువెళ్లి కృష్ణుడు పాలకుండలను పగలకొడుతున్నాడని, వెన్న ముద్దలు ప్రింగుతున్నాడని తమ గోధును యశోదతో చెప్పుకున్నారు. కాని యశోద అంగీకరించక, తినటానికి కావసినంత వెన్న, త్రాగటానికి పాలు తన ఇంటిలోనే పుష్కలంగా వుండగా, ఇతరుల ఇంట్లో దొంగిలించాల్సిన అవసరం కృష్ణునికి లేదని చెప్పింది. అయినప్పటికీ కృష్ణుని దండించి వదలిపెట్టింది. ఒక పర్యాయం దీని అంతరార్థమును గోపికలతోబోధించాలనే నిమిత్తమై ఒక పర్యాయం ఒక గోపిక ఇంటికి కృష్ణుడు వెళ్ళాడు.

గోపికలచేత చిక్కి, తల్లిచేత ఈ సత్యమును గుర్తించ జేయాలని విశ్వయించుకున్నాడు. ఒక గోపిక ఇంట్లోని పాలను క్రిందపోశాడు. ఆ పాలలో తన పాదములను తడుపుకున్నాడు గోపికలు పట్టుకోవటానికి వచ్చేటప్పటికి, పాలతో తడిసిన పాదములతో పరుగెత్తాడు గోపికలు వచ్చి చూచారు కృష్ణుడు కనిపించలేదు. కాని పాదముల ముద్రల నాదారము చేసుకొని వెళ్ళారు. కృష్ణుని పట్టుకున్నాడు. అప్పుడు కృష్ణుని పట్టుటానికి ఈ పాదముల ముద్రలే మూలకారణములైనాయి భగవదనుగ్రహమునకు సాత్రులం కావాలనుకుంటే, భగవంతుని స్వాధీనం చేసుకోవాలనుకుంటే, ఆయన పాదములను ఆశ్రయించవలసినదే. ఈ పాదముల యందున్న పవిత్రత, దివ్యశక్తి అనుభవజ్ఞులకు మాత్రమే అర్థమవుతుంది కాని కేవలం శ్రవణం చేసిన వారికి అర్థం కాదు, ప్రతి ఒక్కరి మనకు అనుభూతిలోనికి రావాలి నిత్య సత్య విర్మలమైనటువంటి దివ్యత్వాన్ని గుర్తించాలనుకుంటే సత్యమైనటువంటి మార్గాన్ని మనం అనుసరించాలి, సత్యమే భగవత్ స్వరూపము సత్యస్వరూపుడు భగవంతుడు ఈ సత్యమును మార్చుటకు ఎవరికీ వీలు కాదు. సత్యాన్ని అనుసరించినప్పుడు మానవత్వం దివ్యత్వంగా మారిపోయింది అయితే ఈనాటి మానవత్వంలో సత్యం కొంతవరకు ఆగోచరం కావటం చేతనే, అ సత్యమునే సత్యముగా విశ్వసించి, మానవత్వంలో వుండినటువంటి పశుత్వాన్ని మనం ప్రబలం చేసుకుంటున్నాం

అధ్యాత్మికం అధ్యాత్మికం అంటే ఏమిటి ? యాత్రలు పోవటమా ? ప్రతిములు చేయటమా ? కాదు కాదు మానవునియందు శేషించి వున్నటువంటి పశుత్వాన్ని దూరం చేసుకోవటమే అధ్యాత్మికము. పశుత్వాన్ని నిర్మూలనం గావించి, మానవత్వాన్ని అభివృద్ధిపరచుకొని, దివ్యత్వాన్ని పోషించుకోవటమే నిజమైన అధ్యాత్మికము కనుక దేహాన్ని అనుస

రించడమే పశుత్వం, మనసుని అనుసరించడం కేవలం రాక్షసత్వం, ఆత్మను అనుసరించడమే వైవత్వం. ఎవరికి వారు ఈ మూడింటిలో దేనిని అనుసరిస్తున్నామో పరిశీలించేసుకోవాలి

అనలు ఆత్మతత్త్వమంటే ఏమిటి? కంటిలో చూపు ఏ విధంగా వుంటున్నదో, చెవులో శబ్దం ఏ రీతిగా ఉంటున్నదో, మనసులో చైతన్యం ఆ రీతిగా వుంటుందా? ఈ కంటిచూపుకు, చెవి శ్రవణమునకు, మనసు యొక్క చైతన్యమునకు వుండినటువంటి సన్నిహిత సంబంధమే ఆత్మతత్త్వము.

అలనాడు రాముడు అరణ్యవాసం చేస్తున్నప్పుడు భరతుడు పట్టాభిషిక్తుడై దేశమును పాలించలేదు రామ పాపకలకు పట్టాభిషేకం చేసి, రామ ప్రతినిధిగా మాత్రమే భరతుడు పరిపాలన చేశాడు రామపాదుకలే భారతదేశాన్ని ఏలుతూవచ్చాయి ఈ పాదములలో ఎన్నో విధములైన శక్తిసామర్థ్యములు యిమిడిఉన్నాయి, మన ప్రపంచంతో జీవించడానికి ప్రధానమైన ఆదారము మన పాదమే. మన శరీరమంతా పాదములపైననే ఆధారపడి ఉంటున్నది. మన విజీవితం లోపల నైతిక జీవితాన్ని, భౌతికజీవితాన్ని, ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని గడపటానికి ఈ పాదములే ప్రధానమైన ప్రమాణము. కనుకనే వేదమంత్రములలో కూడా “బ్రాహ్మణస్య ముఖయాస్తీత్, బాహూ రాజస్య కృతః” అంటూ ఈ దేహములో మున్నటువంటి ఒక్కొక్క అంగమును కూడనూ ఒక్కొక్క విధమైన మతముగా విరూపిస్తూవచ్చింది. పంచతూతములు, పంచేంద్రియములు, పంచస్పర్శలు ముఖమునందు మాత్రమునే ఉంటున్నాయి. కనుకనే ఈ శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధదులతో కూడినటువంటిదే ఈ ముఖము ఒక దివ్యత్వమైన భాగము ముఖమునందు మాత్రమే ఇమిడి వుండటంచేత దీనికి ‘బ్రాహ్మణ’ అని పేరు పెట్టారు. ఇటువంటి దేహమును రక్షించే బాధ్యత బాహువులమీద (తరువాత 30 వ పేజీలో)

జాంబియా దేశంలో శ్రీ సత్యసాయి పాఠశాల

— ఎన్. వి. ఎస్. రామారావు

అఫ్రికా ఖండంలోని పేద విద్యార్థులకు మానవతా విలువలతో కూడిన (సత్య, ధర్మ, శాంతి, ప్రేమలతో కూడిన) ఉచిత విద్యావిధానమును అంద చేస్తూ, సత్యసాయి శకమునకు భాషాపాలను తీర్చిదిద్దుతూ, ఆదర్శ జీవన విధానమును అచటి ప్రజలకు అందజేయుటయే లక్ష్యముగా గర్వితుడు ఈ “సత్యసాయి పాఠశాల” స్థాపించబడి, అవటి సాయి భక్తుల సేవా సహకారముల ద్వారా, భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబావారి సంకల్ప అనుగ్రహముల ద్వారా ఈ పాఠశాల అభివృద్ధి గావించబడుచున్నది.

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబావారు ఈ పాఠశాల స్థాపనలో శ్రీ విక్టర్ కానూ (Victor Kanu) గారిని ఒక పనిముట్టుగా ఎన్నుకొన్నారు. శ్రీ కానూ కొంత కాలం అఫ్రికాలోని “సియర్రాలియోను” లో కొంతకాలం బ్రిటిషు ట్రైమండ్ కంపెనీలో పనిచేసి తరువాత యు కె నార్వే, స్వీడన్ దేశాలకు హై కమిషనరుగా పనిచేసారు. ప్రస్తుతం అనేక పాశ్చాత్య దేశాలకు మానవతా విలువలపై శ్రీ సత్యసాయి విద్యావిధానంపై కో-ఆర్డినేటరుగా ఉన్నారు.

మనకీ వ్యాసంలో స్వామి సంకల్పం నెమ్మనెమ్మదిగా ఎలా రూపు దాల్చుతుంది, (Slow and steady wins the race) మనుష్యుల మనస్సులను నొప్పించకుండా ఎలా సాయిబాబావారు తీర్చిదిద్దుతారు, ఎవరినీ నొప్పించకుండా స్వామి ఎవరెవరికి ఎలా కనువిప్పు కలిగిస్తారు, అన్న విషయాలు విశదమౌతాయి. స్వామి యొక్క సర్వజ్ఞత గోచరిస్తుంది. నవనమాజ విద్యాజానికి సాయి సంకల్పసిద్ధి ఎలా పనిచేస్తోందో విశదమౌతుంది.

ఒకసారి విక్టర్ కానూగారు స్వామి దగ్గర ఇంటర్వ్యూ పొందినపుడు, అఫ్రికా ప్రజలనుద్ధరించడానికి, మానవతా విలువలతో కూడిన సత్యసాయి విద్యావిధాన మొక్కటే మార్గమని, “నాదోలా” లోని ‘జాంబియా’ వద్ద శ్రీ సత్యసాయి పాఠశాల స్థాపించాలనీ సంకల్పాన్ని కానూగారు వ్యక్తపరచడం, దానిని స్వామి ఆశీర్వాదించడం జరిగింది. అఫ్రికాకు వెళ్ళగానే కానూగారు స్వామి ఆదేశాన్ని ఆదరణలో పెట్టడానికి ప్రయత్నం సాగించారు. జాంబియా మెట్రోపాలిటన్ మేయరుని కలిసికొని పాఠశాల స్థాపనకై కొంత భూమిని కేటాయించి ఇవ్వవలసిందిగా అర్థించారు. మేయరు క్రిస్టియన్, మీరీ పాఠశాలలో ఏదెక్కు బోధిస్తారు? అని అయన ప్రశ్నించారు. అవతార పురుషులైన జీసస్ క్రీస్ట్ : శ్రీ సత్యసాయిబాబా మొ॥ ప్రముఖుల బోధనల సారాంశమైన “మానవతా విలువలు” ఆదర్శ జీవన విధానము’ ముఖ్యోపములుగా ఉంటాయని కానూగారు తెలియపరిచారు. క్రిస్టియన్ విద్యావిధానము కాదనే భావంతో మేయర్ భూమి కేటాయింపుకు త్రోసిపుచ్చబోతుండగా, కానూగారు మనసులో బాగాగారిని ఒప్పించడం జరిగింది. సరే పాఠశాలకై భూమి కేటాయింపుకు మేయరు ఒప్పుకొన్నారు. ఒప్పుకొని, ఎన్ని గ్రౌండ్స్ కావాలి? How many grounds you want for the school? అని కానూగారిని అడిగారు? అంటే ఎన్ని ఎకరాలు కావాలి అని? నాకు తెలియదు; నా దేవుడినడిగి చెబుతానన్నాడు కానూ “నీ దేవుడి నడుగులావా? ఇది చాలా అశ్వర్యంగా వుందే?” అన్నారు మేయరు. విజానికి ఆక్షేపంలో ఎన్ని ఎకరాలు అడగాలో విక్టర్ కానూగారికి తెలియలేదు.

ఇంటికి వెళ్ళి పూజా గదిలో కూర్చుని స్వామిని ప్రార్థించాలి. స్వామి ఏదో విధంగా వారికి జవాబు ఇచ్చాలి. సత్యసాయిబాబాగారి పేరు చెబితే క్రిస్టియన్ మేయరు ఒప్పుకోలేమనని విక్టర్ కానూ, “నా దేవుడి నడిగి చెబుతాను”, అని తప్పించుకొని, మరునాడు వస్తానని చెప్పి మేయరు దగ్గర సెలవు తీసుకొన్నాడు.

ఆ సమయంలో విక్టర్ కానూగారి భార్య ‘జెనోలీవా’ (MA., Dip in Ed) ఇంకా పుట్టవద్దోనో స్వామి దగ్గరే ఉన్నది. భర్తతోపాటు ఆమె ఆఫీస్ వెళ్ళలేదు. జాంబియాలో విక్టర్ స్వామిని ‘ఎన్ని ఎకరాల అడవి?’, అని ప్రార్థించాడు ద్వారంలో. స్వామి దర్శనం లైన్లో జెనోలీవాకాను ఉగ్గరకు వచ్చి, ‘Tell Kanu - Thirteen’ అన్నాడు. ఆమెకు స్థూలు భూమి మొ. ఈ విషయాల ఏమీ తెలియవు ఏమిటి స్వామి? అని మళ్ళీ అడిగింది. స్వామి ‘Tell Kanu Thirteen’ అని వెళ్ళిపోయాడు. ఆమె ఆయోమయంలో పడి, ఏమైతేనేమి అని, జాంబియా భర్తకు ఫోన్ చేసి Tell Kanu - Thirteen అన్నాయి. స్వామి అని చెప్పింది. ఏమిటి 13? కానూకు కూడా అర్థంకాలేదు. సరే స్వామిని తలచుకొని మరునాడు కానూ వెళ్ళి మేయరుని కలిసి ‘స్కూలుకు 13 grounds కావాలి!’ అన్నాడు. సరే మేయరుగారు Land Revenue Record చూసి ఏటీకు దూరంగా గ్రామీణప్రాంతంలో, పేదవారి ఇళ్ళ ప్రాంతంలో ఒకచోట గల 13 ఎకరాల నేల స్కూలుకి కేటాయించి ఇచ్చాడు. విక్టర్ కానూకు ఈ స్కూలు సిటీ మధ్యలో ఉండాలనే కోరిక గాఢంగా ఉన్నా, సిటీ మధ్యలో అంత స్థలం లేనందువలన, ఇచ్చిన స్థలం అయిష్టంగా తీసుకోక తప్పింది కాదు.

ఆ స్థలంలో ‘బోర్ వెర్స్’ వేయించి భూగర్భజలం మోటారులతో తీసి పాతకాల భవనం కట్టుబడి ప్రారంభించాలని సంకల్పించాడు విక్టర్ కానూ. ఆఫీస్ లో డ్రిల్లింగ్ రిగ్స్; భూగర్భజల పరిశోధకులు అంతాచేసేది తెల్లవారు మాత్రమే. వారికి ఆఫీస్ ప్రజలంటే అంత

ఇష్టం ఉండేదికాదు. కానీ ఆఫీస్ ప్రజల అభివృద్ధి ప్రధానం విక్టర్ కానూకి భూగర్భజల పరిశోధకుడు ఎక్కడ నీరు పడుతుందో చెప్పమంటే 13 ఎకరాల నేలంతా పరిశోధించడం చాలా కష్టమనీ, అందుకు చాలా ఎక్కువ ధనం డిమాండు చేస్తూ ఎట్టికేలకు మూడు పాయింట్లు పరిశోధించి, భూమిలో ఎక్కువ నీరు లేదనీ ఈ మూడు పాయింట్లలోనూ కూడా నీరు చాలా తక్కువగా వడే అవకాశం మాత్రమే ఉన్నదనిచెప్పాడు తన డ్రిల్లు మెషిన్లు దూరంగా ఎక్కడో పనిచేస్తున్నాయనీ అవి అచటికి వచ్చి డ్రిల్లింగు చెయ్యాలంటే చాలా ఎక్కువ ధనం కావాలనీ డిమాండు చేసాడు. కానూ పట్టు విడువక అలాగే ఒప్పుకొని ఒక పాయింట్లు డ్రిల్లు రెండు మూడు పాయింట్లు డ్రిల్లు చేయించాడు. ప్రతీ పాయింట్లూ కూడా ఒక్కొక్కటి 80 మీటర్లు లోతు డ్రిల్లు చేసారు. కానీ ఏ ఒక్క పాయింట్ లోనూ నీరు వడలేదు. డబ్బు వృధా అయ్యింది. కానూ నీరసంగా బయలుదేరి పుట్టవద్దే చేరాడు.

స్వామి కానూని ఇంటర్వ్యూకి పిలిచారు. స్వామి సర్జుణ్ణుడు కానూ మనసులో ఏమి వున్నదీ స్వామికి తెలుసు. ధనవంతులకు, సిటీ మధ్యలో స్కూలు ఏర్పాదించడం మన ధ్యేయం కాదు. ధనం లేని పేదవారికే ఉచిత విద్యా విధానం కావాలి అటువంటి ప్రజలు నివసించే ప్రాంతంలోనే స్కూలు ఉండాలి. కనుక ప్రస్తుతం భూమి సరైన చోటనే దొరికింది. నీరు లేదని జాధపడకు కానూ, మరో 5 మీటర్లు లోతు డ్రిల్లుచెయ్యి. అదే బోరులో నేను ‘గంగను’ విడిచిపెడతాను అని ఆశీర్వాదించారు సాయీశర్మరు. కానూ సంతోషంతో తిరిగి వెళ్ళి మళ్ళీ డ్రిల్లింగుకోసం చైబ్ న సంప్రదించాడు. ఆయన ఆ బోరులో తిరిగి డ్రిల్లు చెయ్యడమా? మరో 5 మీటర్లు లోతు నీరు పడుతుందని ‘నీ దేవుడు చెప్పాడా?’, ఏమీ లాభంలేదు. ఎంత లోతు వెళ్ళినా అక్కడ చుక్క నీరు రాదు. నువ్వు ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా నేను మిషన్ తీసుకొని వచ్చి డ్రిల్లు చెయ్యడం

ఇప్పుడు కుదరదు అన్నాడు. కార్యసాధకులకు ఎంత విగ్రహం కావాలో ఎన్ని కష్టాలో చూడండి. అందుకే భర్తృహరి చెప్పాడు, 'ఆరంభించరు సీత మానవులు... ధీరులే విష్ణు విహంగమానులగుచున్' అన్న పద్యం మనం ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసికోవాలి. పట్టు విడువని విక్రమార్కుడిలా శ్రీ కామా ఆ 'వైట్' కి చెప్పి చెప్పి ఎట్టకేలకు డిర్బలు మిషన్ తీసికొనివచ్చి డిర్బలు చేయించాడు. మొదట డ్రిల్లు చేసిన బోరువెల్ మరో 5 మీటర్లు డ్రిల్లు చేసేసరికి పాతాళగంగ ఏనుగులొందంలావున పొంగిపొర్లింది. వైట్ ఆశ్చర్యపోయాడు రెండవ పాయింటు, మూడవ పాయింట్ కూడా ఉచితంగా డ్రిల్లు చేశాడు వైట్. ఆచట కూడా బ్రహ్మాండమైన జల, దాంతో భూగర్భజల పరిశోధకుడిని పిలిచారు ఆ భూమిలో నీరు లేదని చెప్పిన పరిశోధకుడు అడుగున ఇప్పుడు నది ప్రవహిస్తోందని చెప్పాడు. ఒక బోరువెల్ చాలునని ఓర్కానింది మిగతా రెండు వెయిల్స్ గ్ చేసి వేశారు ఇప్పుడు ఆ ఒక బోరువెల్ నీరే వారికి ఎక్కువై పోయింది కానీ భవన నిర్మాణానికి అవసరమైన ధనం చేకూరలేదు. ఆ ప్రాంతంలోని ప్రజలలో ఈ విద్యా విధానంపై అనేక అనుమానాలు వారిలో వారికి అసూయ కొంతమంది సాయిభక్తులే తమ తోటివారిని దనసహాయం చేయవద్దని ప్రేరణ ఇచ్చారు కాయలు రాసే చెట్టు వైననే ప్రజలు రాళ్ళు ఠవ్వతారు ఈ వ్యవస్థలో సతమతమవుతున్న కానూ తిరిగి షట్టనర్తి చేరాడు

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబావారు పర్యజ్ఞలు. ఎవరి అహం ఎలా తగ్గిందాలో ఎవరి మనస్సులు ఎలా మార్చాలో వారికి బాగా తెలుసు కానూని ఇంటర్వ్యూకి పిలిచారు. కానూ, స్వామితో, "స్వామి నా స్కూలుకి తగిన విద్యలు రావడంలేదు భవంతులు లేవు" అన్నాడు. స్వామి, ఏమన్నావు? మళ్ళీ అదే అను! అన్నారు. అతను మళ్ళీ అదే మాట అంటూ "నా స్కూలు" అన్న పదం తప్పని గ్రహించి, స్వామీ పొరబాటు; మీ స్కూలుకి విద్యలు రావడం

లేదు అన్నాడు. వెంటనే స్వామి చిరునవ్వు నవ్వుతూ, అవును 'నీ స్కూలు' అనుకొంటే నువ్వే విద్యలు ఏర్పరచుకోవాలి ఇప్పుడు నువ్వు 'నా స్కూలు' అన్నావు కనుక అంతా నేనే చూసుకొంటా వెళ్ళిరా! అన్నారు అనందంగా ఆఫీకా చేరాడు కానూ. అనుకోని వారందరూ ఎదురై అనూహ్యమైనంత ధనం వచ్చి చేరింది, ఆశ్చర్యపోయాడు కానూ.

1990 వ సం॥ జూన్ 10 వ తేదీన బాదానారి సంతల్పు డీసెనలతో పాతకాల భవన నిర్మాణం ప్రారంభమైంది. 1991 సం॥ క్రిశంబరు నెలలో ఖార్తి అయింది (ఈ పాతకాల నిర్మాణం జరుగుతుండగా రాత్రిళ్ళు దోంగలు ఇనుము, సిమెంటు మొ॥ ఎత్తుకుపోతూంటే సెక్యూరిటీ గార్డు దోంగలు తన పైకి ఉసికొల్పిన పేట కుక్కలను తరిమికొట్టడానికి, తుపాకి గుళ్ళు కావాలని విక్టర్ కానూను అడగడం, కానూగారు తుపాకి గుళ్ళకు బదులు భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబావారి చిన్నచిన్న పొవోలు రెండు ఇవ్వడం ఆ పొవోలు చూసిన జాగిలాల సెక్యూరిటీ గార్డుని ప్రేమించి తమ యజమానులనే తరిమికొట్టడం- ఆ సంఘటన వివరాలు చదువరులు ఇదివరకు నేను వ్రాసిన ఒక వ్యాసంలో శ్రీవాణిలో చదివియేయన్నారు. ఆఫీకాలోని జాగిలాల ఇండియా ప్రజలను, తెల్లవారిసీ మొరగవట. సీగ్రోం పై ననే విరచుకొని పడకాయట. అది వాటి లక్షణమని స్పష్టపరచుని వివరించారు శ్రీకానూ).

ఈ పాతకాల 1 వ తరగతి నుంచి 2 వ తరగతి వరకూ విద్యాబోధనకు వీలుగా 14 క్లాసు రూముల తోనూ, స్టాపు రూము, రై బ్రరీ, ప్రార్థనా హాలులు కలిగి పైగిరీ విభాగము, సెకండరీ విభాగములో 10 క్లాసు రూములు, 2 ఎంట్రీరూము, 2 పెర్ఫెక్షన్లు లేబరేటరీలు, ప్రార్థనా హాలు, మరియూ 2 వేలమంది విద్యార్థులు కూర్చునేందుకు తగిన ఆడిటోరియము నిర్మింపబడ్డాయి. విద్యార్థుల ఆరోగ్య రక్షణకు ఈ పాతకాలలో చాలా ప్రాముఖ్యత నొనగబడినది. 51 ఆరునిక రెడ్రెస్సు, 40 వాష్ బేసిన్లు, 85 మీ॥ లాతెన బోరువెల్లు,

అభయ ప్రదాత.

పిలిచినంతనే మారు పలికెడు నై వంబు

కలహోయి సోదరా కడలి రమ్ము !

తలచినంతనే వేగ దరిచేరు నై వంబు

కలడమ్మ సోదరీ కనుము నిజము !

కొలచినంతనే లేమి తొలగించు నై వంబు

కలడులే మిత్రమా కలతపడకు !

శరణన్న తోడనే కరుణించు నై వంబు

కలడయ్య బాబయ్య శాంచరమ్ము !

కులము చూడబోడు - కలిమికి చిక్క-డు

మడులు మాన్యములకు మనసు పడడు

'భక్తి-నిష్ఠ' జూచి 'బంగారు' రమ్మని

అభయ మొసగు 'సాయి' నై వంబు

- ఏకా రామచంద్రరావు

అభివృద్ధి కమిషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంఘిక న్యాయ శాఖ
విద్యుద్దీకరణ అంశ 18.85 ఎకరాల విస్తీర్ణమైన
స్థలంలో మంచి ప్రాంతంలో సహకార బ్యాంకు ఉన్నది.
అడిబోరియంలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు,
మానవతా విలువలపై నడవాలి, ప్రపంచ ముఖ్య
మతముల తాబాకు పండుగ ఉత్సవములు ఏర్పరాలు
జరుగుతుంటాయి. ప్రెస్ పాల్, స్టాఫునకు ప్రత్యేక
మైన ఎడ్మినిస్ట్రేషను బిల్డింగు ఏర్పాటుచేయబడినది
వారివారి విషయ బోధనలలో చాలా ప్రత్యేకతగల
నిపుణులు అధ్యాపకులుగా ఏర్పాటుచేయబడ్డారు
Ministers of Education ; Republic of Zambia
వారిచే ఈ స్కూలు గుర్తించబడి నడుపబడుతోంది.

ఇది ముఖ్యంగా Non profit making educational
Institute గా నడపబడుతోంది.

ఈ స్కూలు యొక్క ముఖ్యోద్దేశం : 1) బాబావారి
ప్రేమ అందరికీ పంపటం 2) జాంబియా దేశాన్ని
అదర్శ విద్యార్థులతో తీర్చిదిద్దటం 3) ఆఫ్రికా ఖండానికే
ఈ స్కూలు ఒక అదర్శ మోడలుగా చూపించటం
S S L C. వరకూ 12 తరగతులు ఇందులో బోధింప
బడుతూ ప్రైవేట్ విభాగంలో శ్రీ సత్యసాయిబాబావారి
జీవిత అదర్శములనూ, మానవతా విలువలను జోడించి
బోధించటం ముఖ్య సూత్రములుగా గైకొనబడినవి.
అంతా ఉదత విద్యావిధానమే ఏ విద్యార్థికి ట్యూషన్
పీజీ లేదు.

ఒకసారి జపానుదేశపు శ్రీ సత్యసాయి స్వామి
ప్రెసిడెంటు శ్రీ హరారూ శ్రీ విక్టర్ కామాగారిని
జపాను వచ్చి మానవతా విలువల నడవాలిలో
మాట్లాడవలసినది, విమానపు ఖర్చులు జపానువారిచే
కుంటామని అంటే అప్పుడు విక్టర్ గారిలా అన్నారు. నేను
ఆ నడవాలిలో మాట్లాడవలసిన విషయం అంతా
కాగితంపై వ్రాసి పంపుతాను నాకు మీరివ్వదలచిన
విమానపు ఖర్చులు - ఆ రసం మొత్తం మా స్కూలుకి
విరాళంగా పంపితే ఆ ధనంతో ఒక బస్సు కొనవచ్చు
ఈ స్కూలులో చదివే పేద విద్యార్థులు సుమారు 10
మైళ్ళు రోజూ నడిచి వచ్చి నడిచి వెళ్ళుచున్నారు.
అలాంటి వారికి ఆ బస్సు సౌకర్యం చేకూర్చగలదు.
అని వ్రాశారు. దానిని బట్టి విక్టర్ కామాగారికి ఆ
స్కూలుపై గల శ్రద్ధ, పట్టుదల కార్యసాధనా దీక్ష
మనకు బోధపడగలవు ఇప్పుడు వారిబస్సు కూడా
రబించినది.

ఈ స్కూలు ఇలా నడుస్తోందగా ఒకసారి మానవతా
విలువలపై పుట్టపర్తిలో పూర్ణచంద్ర అడిబోరియంలో
18 దేశాల సమావేశం జరిగింది. ఆ సభకు 18 ప్రపంచ
దేశాల ప్రముఖ సత్యసాయిస్వామి E H V కోఆర్డినేటర్లు
హాజరయ్యారు. శ్రీ అర్చంగ్ జామ్ సాయి అనేక తూర్పు

పాశ్చాత్య దేశాలకు కోఆర్డినేటరుగా ఉన్నారు. సభలు జరుగుతున్నాయి. స్వామి వేదికపైన ఆసీనులై యుండగా, శ్రీ ఆర్తంగ్జుమ్ సాయి మాట్లాడుతూ, ఇంత వరకూ శ్రీ సత్యసాయి బాబావారిచే ఆమోదించబడి, గుర్తింపబడి, సత్యసాయి విద్యా విధానమును అమలు పరుస్తూన్న పాఠశాల మా 'ధార్మిలాండ్' లో గల ఒక్క స్కూలు మాత్రమే అని నొక్కి వక్కాణించారు. ఆర్తంగ్జుమ్ సాయిగారి ఉపన్యాసం అనంతరం స్వామి మాట్లాడారు. కానీ స్వామి ఈ స్కూలు విషయమే ప్రస్తావించలేదు. ఆలోచన 18 దేశాల ప్రముఖులలోనూ ఆర్తంగ్జుమ్ సాయి-జాంబియా స్కూలు' ను గురించి ప్రస్తావన లేకపోవటం అందరిలోనూ కలవరం కల్గింది. రాత్రిపూట కొందరు మిత్రులు వచ్చి కానూగారితో ఈ విషయం ప్రస్తావించగా, కానూగారు 'అంతా స్వామికి తెలుసు మనం ఏమి త్రమాత్సరిం ఏమో జాంబియా పాఠశాల ఒహూకా స్వామిచే గుర్తింపబడ లే దేమో ! ఈ విషయంపై మాట్లాడే అర్హత మనకు లేదు' అని వారు తమ మిత్రులతో అనేసరికి, వారి మిత్రులు మారు మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయారు.

ఆ మరునాడుదయం ఈ 18 దేశాల ప్రముఖులు స్వామి దర్శనార్థం ప్రశాంతిమందిరం వరండాలో కూర్చున్నారని స్వామి దర్శనం ఇస్తూ 'కానూగారిని లేచి ముందుకు రమ్మని చేతితో సంజ్ఞ చేశారు. విక్టర్ కానూగారు వెనక వరుసనుండి లేచి ముందుకు వచ్చారు. స్వామి దగ్గర చంగి చేతులు జోడించారు స్వామి వారితో నీపేరేమిటి? అని అడిగారు 'విక్టర్ కానూ' అన్నాడాయన. నువ్వేమి చేస్తుంటావు ? అని స్వామి గట్టిగా అడిగారు. 'జాంబియాలో శ్రీ సత్యసాయి పాఠశాల' నడుపుతుంటాను. (ఏమి పాఠశాల ? అని గద్దించి అడిగారు స్వామి. 'శ్రీ సత్యసాయి పాఠశాల' అని గట్టిగా చెప్పారు కానూ. సంతోషం అని శ్రీ ఆర్తంగ్జుమ్ సాయి కేసి చూశారు స్వామి అంతే అక్కడితో స్వామి

అగష్టు -

మన సాయి

ఏనాటి రాముడో ! ఈనాడు సాయియై !

ఇచ్చతో ఏలగ ! ఇలకు వచ్చె !

ఏనాటి కృష్ణుడో ! ఈ సాయి కృష్ణుడై !

పుట్టవర్తిని పుట్టె ! పుణ్య మలర !

ఏ మూల శక్తియో ! ఈ సాయి మాతయై !

బిడ్డల ప్రేమతో పిలువ వచ్చె !

ఏ సత్య తేజమో ! సత్య సాయియై

ఉర్విని కాపాడ ఉరికి వచ్చె !

ఇట్టి రాముని ! కృష్ణుని ! ఇట్టి శక్తి

తేజమును మఱువగరాదు ! తెలిసి మనము !

ఎన్ని జన్మల పుణ్యమో ! ఇపుడు పండి !

లభ్యమాయెను ! మన సాయి సభ్యులార !

- రాయవరపు రవి

కదిలిపోయి వరండా బయట ఉన్న భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వడానికి వెళ్ళిపోయారు. ఈ సన్నివేశంలో ఆర్తంగ్జుమ్ సాయిగారి మనస్సుని స్వామి ఏమి నొప్పించక, కొట్టక, తిట్టక ఎలా మార్పారో చదువరులు గ్రహించిందే వుంటారు.

భగవాన్ శ్రీ సత్య సాయి బాబావారి అనుమతితో, అనుగ్రహంతో బాబాబారే ఆధారంగా ఈ వ్యాసం ప్రకటించడం జరిగింది.

-o-

గతిని బట్టి మనుజుని మతియు నొప్పు

కొమరగిరి కృష్ణమోహనరావు

“సత్యానుసారిణీ లక్ష్మీః
కీర్తిః త్యాగానుసారిణీ
అభ్యాసానుసరీ విద్యా
బుద్ధిః కర్మానుసారిణీ.”

లక్ష్మీ సత్యమును అనుసరించియుండును. త్యాగము ననుసరించి కీర్తి యుండును విద్య అభ్యాసము ననుసరించి యుండును. బుద్ధి కర్మమును అనుసరించి యుండును. లేక కర్మ ననుసరించి బుద్ధి ఉండును. ఈ రెంటికీ అవివాధావ సంబంధము కలదు.

మన ఆహారాన్ని బట్టి మన ఆలోచనలు ఉంటాయి. మన ఆలోచనలబట్టి మన చేతలు ఉంటాయి. మన చేతలబట్టి మన ఫలితాలు ఉంటాయి. మన గతిని బట్టి మన మతి ఉంటుంది. మన మతిని బట్టి మన స్థితి ఉంటుంది.

‘యద్భావం తద్భవతి’ అన్నాడు గదా! మన మనస్సు పవిత్రంగా, నిర్మలంగా, వికారభావంతో ఉంటే మన భావనలు సద్భావనలు అవుతాయి, మన ఆలోచనలు సదాలోచనలవుతాయి, సత్ఫలితాలను అందిస్తాయి. మనస్సు నిర్మలం, బుద్ధి విశ్మలంగా ఉన్నప్పుడు, సరియైన, సముచితమైన ఫిర్యాదులను గైకొనగలుగుతాం, సత్ఫలితాలను అందుకోగలుగుతాం. ఒక వేళ మన మనస్సు మలినమైతే మన భావాలు దుర్భావనలు అవుతాయి. మన ఆలోచనలు దురాలోచనలు అవుతాయి, దుష్ఫలితాలను అందిస్తాయి. కనుక సంకల్పములే మానవునికి ప్రధానమైన అడ్డం. ‘మనవివ మనుష్యాణాం

కారణం బంధమోక్షయోః’ అన్నాడు గదా! బంధమునకు మోక్షమునకు మన మనస్సే కారణం మంచిచెడ్డలకు, సుఖదుఃఖాలకు మూలం మన మనస్సే. సర్వసంకల్పాలకు మూలం మనస్సే.

“సత్య సంకల్పములచేత సాధువగును
దుష్ట సంకల్పములచేత దుష్టుడగును”

అన్నారు మన పెద్దలు. కనుక మన మనస్సు సత్య సంకల్పాలకు విలయం కావాలి దుష్ట సంకల్పాలను దూరంగా ఉంచాలి దురాలోచనలకు తావివ్వరాదు. ‘దురాలోచనణ’ చేయాలి’ అప్పుడే మన గతి మన మతిని అనుసరిస్తుంది. లేకపోతే మన మతి మన గతిని అనుసరిస్తుంది.

అనలు మన మతి మన ప్రాకర్మమును అనుసరించే ఉంటుంది మనకు ఎంత ప్రాప్తమో అంత లభిస్తుంది గాని ప్రాప్తమునకు మించి ఏమాత్రం లభించదు. అనలు ఆ ప్రాప్తి లభించేంతవరకు మన మతి ప్రసరిస్తుంది అందువలననే ‘బుద్ధిః కర్మానుసారిణీ’ అన్నాడు.

“చెంబు బావియందు, చెరువునందును కూడ
పట్టినంత నీరే పొట్టనింపు
ప్రాప్తి ఎంతో అంతే ఫలము ఎంచేగినా ”

చెంబు తీసుకొని వెళ్ళి బావిలో ముంచినా, చెరువులో ముంచినా, నదిలో ముంచినా, దావిలో పట్టినంత నీరే వస్తుందిగాని ఎక్కువ రాదు. చెంబును దీన్ని బావిలో ముంచితే తక్కువ జలం వస్తుందనిగాని, మహా సముద్రంలో ముంచితే ఎక్కువ జలం వస్తుందనిగాని ఆశించరాదు. ఆ చెంబులో పట్టినంత నీరే వస్తుంది.

అదే విధంగా మన అదృష్టమును బట్టే ఫలితముంటుంది. మరు భూమి వద్దకు వెళ్ళినా అంటేది అంటకమానదు, బంగారపు కొండవద్దకు వెళ్ళినా అంటవిది అంటదు. రావల్సింది రాకమానదు పోవల్సింది పోకమానదు. మనకు ప్రాప్తమెంతో అంతే లభిస్తుంది.

“వనజభవుండు నెన్నొనట వ్రాసిన సొమ్ము
ఘనలబో కొంచెమో

విను మరుభూమి కేసిన బింబును మేరువు
జేరఁబోయినన్

రసవద్దట్టాలు - 18

మానవ జన్మ గొప్పది

-జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి

స్వామి వివేకానంద విదేశాల్లో భారతి ఆధ్యాత్మిక శంఖాధారం పూరించి మాతృదేశానికి తిరిగివచ్చాడు. విదేశాల్లో బాగా డబ్బులు సేకరించి ఉంటారన్న నమ్మకంతో ఒక యువకుడు వివేకానందుల వద్దకు వచ్చాడు తాను పనిచేస్తున్న జీవకారుణ్య సంఘానికి విరాళం ఇవ్వమని విన్నవించుకున్నాడు

‘విరాళాలెందుకోసం?’ అని స్వామిజీ ప్రశ్నించారు.

‘నేను తై నమతీయులు స్థాపించిన జీవకారుణ్య సంఘ కార్యకర్తను కసాయి కిరాతకుల కత్తుల బానిసండి గోవుల ప్రాణ రక్షణ మా సంస్థ లక్ష్యం. గోళాలల కోసం విధులు సమకూర్చడం నా పవిత్రధర్మం ఆ సత్కార్యానికి నన్ను నేను అంకితం చేసుకున్నాను’ అన్నాడు యువకుడు ఎంతో వమ్రతతో.

‘స్వామిజీ హిందువులందరికీ గోవు అత్యంత పూజనీయమైన ప్రాణి అన్న విషయం తమకు తెలియనిది కాదు, గోవుల రక్షణ దైవపూజతో సమానం. తాము దయచేసి, విరాళం ఇచ్చి నన్ను ఆశీర్వాదించ వేడుతున్నాను’ అన్నాడు.

వివేకానందులు చిరునవ్వుతో ‘బాబూ మన దేశం

ధనమధికంబురాదు కడు వైన్యంబు మాను
ధనాఘ్యంబు న
వ్వననిధి నూతదుల్యముగ వారి గ్రహించు
ఘటంబు సూడుమా”

అన్నాడు భర్తృహరి ఇది విన్నవించరాని యదార్థం,
మరువలేని వాస్తవం.

(అకాశవాణి పౌజన్యంతో - 15-5-95)

లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన కరువు వచ్చింది. ఆకలితో, రోగాలతో సామాన్య జనులు పురుగుల్లా వస్తున్నారు. అట్టి దీనులకు మీ సంస్థ ఏ విధంగా సహాయ పడుతుందో చెప్పండి’ అన్నారు

యువకుడు ఆ ప్రశ్న విని తబ్బిబ్బియ్యాడు. నోట మాట రాలేదు.

‘స్వామిజీ, నన్ను క్షమించండి. గోరక్షణ మాత్రమే మా లక్ష్యం. కరువు కాటకాలకు గురయ్యే ప్రజలకు సహాయం చేయటం మా పని కాదు. అది వారి కర్మ ఫలం. దానికి వారు అనుభవించక తప్పదు’

వివేకానందులు ఉగ్రులయ్యారు.

‘ప్రజల కష్టాలకు స్పందింపని మీ సంస్థ, విజంగా ఒక సంస్థేనా? నేను అందుకు ఒక పైసా కూడా విరాళమివ్వను మానవ జన్మ అన్నింటికంటే గొప్పది’ అన్నారు.

యువకుడు తెల్ల మొహం వేశాడు - విదేశాల నుండి అపారంగా పైకం తెచ్చారని, పెద్ద మొత్తం అందగల దని స్వామిజీ వద్దకు వచ్చాడు. వివేకానందుల సమాధానం విని, నమ్మస్కారం చేసి వెళ్ళిపోయాడు. ○

పశ్చాత్తాపం

.సోమంచి రామం

తప్పు చేయటం మానవ సహజం. తప్పు చేయటం తప్పు కాదు. చేసిన తప్పును తెలిసికొనకపోవటం తప్పు. తెలిసికొన్న తప్పును గురించి పరితపించక పోవడం తప్పు ! దానిని సరిదిద్దుకోకపోవడం తప్పు ! ఆ పరితాపమే పశ్చాత్తాపము చేసిన తప్పుకు శిక్షను అనుభవించక తప్పుడు తాత్కాలికంగా తప్పించుకొన్నా, తప్పు చేశావన్న భావన మనిషి మనసును నిరంతరము వేధిస్తునే ఉంటుంది. అట్టి అంతర్యమధనమును మించిన శిక్ష లేదు.

బాల్యంలో ఒకసారి, ఘాట్య బాపూజీ దొంగతనం చేస్తారు కాని వెంటనే అది పాపకార్యమని గ్రహిస్తారు తండ్రి దగ్గర తన తప్పిదాన్ని ఒప్పించి, యికపై చొర్యానికి పాటపడనని ప్రమాణం చేయాలని నిర్ణయిస్తారు. కాని తండ్రి యెడట మాట్లాడే దైర్యం చాలదు తండ్రి దండిస్తారన్న భయంకన్నా, తండ్రికి మానసికక్షేభ కల్గుతుందన్న బాధ ఎక్కువవుతుంది అందుకని తప్పుకు తగిన శిక్ష విధించమని, తానిక తప్పు చేయనని వీటిపై వ్రాసి తండ్రికిస్తారు దాన్ని చదువుకొన్న తండ్రి, కళ్ళవెంటికి కన్నీళ్లు బొటబొట రాలస్తాడు - మౌనంగా రోదిస్తున్న తండ్రిని చూసి, బాపూజీ గుండె బ్రద్దలయిపోయింది. భోరుననిలపించాడు. ఆ కన్నీళ్ళే ఆయన హృదయాన్ని పరిశుద్ధం చేశాయి. అంతకన్న వేరు శిక్ష ఏమింది ?

పశ్చాత్తాపము నొందినవారు భగవానునికి అత్యంత ప్రేమపాత్రులు.

బైబిలులో ఒక చక్కని కథ ఉంది ! ఒక ఆసామికి ఇద్దరు కొడుకులు. పెద్దవాడు బుద్ధిమంతుడు. తండ్రి పట్ల గౌరవం కలవాడు. చిన్నవాడు పొగురుబోతు, తిరుగుబోతు స్నేహితుల దుర్బోధలు విని, ఆస్తిలో వాటా వంచమని, తండ్రిలో ఓగవులాడుతాడు తప్పుని పరిసితులో తండ్రి అతని భాగం అతనికొస్తాడు. స్నేహితులందరితో కలిసి, చేతికొచ్చిన సొమ్మంతా ఇలా

చేసేస్తాడు. పైకం పల్లెటడగానే, మిత్రులంతా పక్కం తప్పుకున్నారు. అప్పుడు కళ్ళతెరిచాడాలభాగ్యుడు. అకలి దహిస్తోంది తిండి దోరికే మార్గంలేక, పండుల కాపరిగ పనికి కుడురుతాడు ఆ వికృష్ట జీవనమునకు భోరున విలపిస్తాడు. తండ్రి తననెంత ముద్దుగ చూసిందీ తలచుకొని బావురుమంటాడు. తప్పు తెచ్చుకొని, పశ్చాత్తాపముతో పరుగు పరుగున తండ్రిదగ్గర కెళ్లి, పాదాలపై పడతాడు దారి తప్పి తిరిగి వచ్చిన ఆ కొడుకును ఆక్కున చేర్చుకొని, ఆ తండ్రి ఆనందిస్తాడు పశ్చాత్తాపం అతిని హృదయ కల్పషాన్ని కడిగివేసింది పాపము చేయనివారు భగవంతుని కృపలు పాపమునుండి పశ్చాత్తాపంతో దైటపడ్డవారు భగవంతునికి ఇష్టం.

ప్రవర్తనా పరివర్తనకు దారి చూపేదే పశ్చాత్తాపము విశ్వవిశేషకాలాన్నిది ఆశోకుని ఆకాంక్ష. కాని కళింగ యుద్ధం అతిని కళ్ళ తెరిపిస్తుంది ఓర్వనిక మైపిడికిన్న పైచిట ఆర్తనాదాలు, బంధుమిత్రుల రోదనలు ఆశోకుని మనసును కలగ వేస్తాయి ! పశ్చాత్తాపముతో హృదయ పరివర్తన కలుగుతుంది. ఆత్మరక్షణకు, దేశరక్షణకు తప్పు, ఇక కత్తి నెత్తేదే లేదని శపథము చేస్తాడు. ప్రజా సంక్షేమంకోసం జీవితం ధరిపోస్తాడు పశ్చాత్తాపము చెందిన మనిషి పరమాత్మునితో సమానము

శుక్రవివర్ధ మృతసంజీవిని విద్య నేర్చుకొనిరమ్మని కచుని పంపిస్తారు దేవతలు. శిష్యునిగా చేరిన కచుడు సకల విద్యలు నేరుస్తాడు. రాక్షసులాతనిని రెండుమార్లు చంపగా, శుక్రుడు మృతసంజీవితో బ్రతికిస్తాడు అఖరుగా కచుని చంపి, దహనం చేసి, ఆ బూడిదను మధ్యంలో కలిపి శుక్రునిచేత త్రాగిస్తారు. మత్త గిన పిమ్మట, జరిగిన తప్పుకు పశ్చాత్తాపము చెంది శుక్రుడు 'మధ్యపానము పాపకార్యమని, దానిని విషేదిస్తున్నానని' శపింది ప్రాయశ్చిత్తం చేసికొంటాడు. పశ్చాత్తాపమును మించిన ప్రాయశ్చిత్తము లేదు.

తేనె కగ కమామీషు

.కె. ఆర్. కె. మోహన్

తేనె పేరు వింటేనే నోరూరుతుంది. సృష్టిలో తీయనైన వదల్చాలి ఎన్నో వున్నా తేనె రుచి సాటి దేనికి రాదు. ఇందుకు కారణం వివిధ పుష్పముల నుంచి సేకరించిన మకరందం మిశ్రతం కావడం కావచ్చు. తేనె మానవునికి ప్రకృతిమత ప్రసాదించిన మధురాలి మధురమైన కానుక మామూలుగా మనం తేనెను ఆరోగ్యం ఇస్తుందన్న కారణంతోనూ, రుచిగా ఉంటుందనీ, ఆవశ్యంగానే ఆరగిస్తాం. లేదా ఆయుర్వేద యుగాని ఔషధాలు సేవింపవలసివచ్చినపుడు వాటితో కలిపి తీసుకుంటాం అయితే తేనె ఇంకెన్ని విధాలుగానో ఉపయోగపడుతుందన్న విషయం చాలా మందికి తెలియదు. దీనిని మేడలు, బేకరీ ఉత్పత్తులు వైనాలు, కాస్మెటిక్లు, మృదువైన పొగాకు తయారీ వంటి ఎన్నిటిలోనో వాడుతారు. తేనె పట్టు నుంచి వచ్చే మైనం వివిధ పరిశ్రమలలో ఉపయోగపడుతుంది. తేనెటీగలవల్ల మనకి తేనె, మైనం లభ్యం కావడమే కాదు అంతకన్న బృహత్తరమైన ఉపయోగమే ఉంది ప్రధానంగా వీటిమూలంగానే పంటచేరిలోనూ, తోటలలోనూ ఉన్న చెట్ల పూవుల మధ్య పరపరాగ సంపర్కం సాధ్యపడుతుంది ఇందువల్ల ఆరోగ్య వంతమైన విత్తనాలు తయారై వాటినుంచి శ్రేష్ఠమైన మొక్కలు వస్తాయి.

ఆధునిక పరిశ్రమ :

తేనెటీగలు పొర్రమినాటికి పట్టును తేనెతో నింపుతాయనీ ఆ విధంగా నింపదేసిన తేనెను అమావాస్య వచ్చే సరికి పూర్తిగా ఖర్చుచేసి అమావాస్య నెళ్ళిపోగానే

తీరిగి నింపడం మొదలుపెడతాయనీ నమ్మకం అందు వల్ల గిరిజనులు పొర్రమినాడు తేనెపట్టులకు పొగపెట్టి ఈగలను ' తరిమివేసి, చంపి, పట్టును కొట్టి తేనెను పిండుతారు ఈ మోటు పద్ధతే ఇప్పటికీ అనేకచోట్ల అమలులో ఉంది. అయితే ఆధునిక పద్ధతులలో తేనెటీగలను విస్కారణంగా చంపడం, బాధించడం ఉండదు. ఈగలతో స్నేహంగా ఉంటూ వాటిద్వారా నిత్యమూ శుద్ధమైన తేనెను పొందగల సౌలభ్యం ఉంది. ఈనాడు తేనె తయారీ ఒక కుటీరపరిశ్రమగా పరిణమించింది. ఇందుకు అవసరమైన సరంజామా కూడా మామూలుగా అందుబాటులో వుండేదే. స్థూలంగా చెప్పాలంటే తేనె పట్టు స్థానంలో తీయడానికి వీలున్న ఫ్రేములు గల కొయ్యపెట్టెను ఉంచుతారు. దీనిని 'బీహైన్' అనికాని 'బీబాక్స్' అనికాని అంటారు. ఈ పెట్టెలను పొలాలలోనూ, తోటల్లోనూ ముఖ్యంగా వుప్పించే చెట్లు ఎక్కువగా వుండేచోట వుంచుతారు. లేదా ఆడవులు దగ్గరగా వున్న ఇళ్ళస్థలాలలో ఉంచుతారు. ఒక రాణి ఈగను పట్టుకువచ్చి ఈ పెట్టెలోని ఫ్రేముల్లో ఉంచుతారు ఈ రాణిగారిది స్థూలకాయం అందువల్ల అది పెట్టెకు వున్న చిన్న రంధ్రాలనుంచి బయటకు పారిపోలేదు. ఆవసోపాలు పడుతూ లోపలే ఉండిపోతుంది. బంటుఈగలన్నీ నిత్యం రాణిగారిని అంటిపెట్టుకుని సేవలు చేస్తూ ఉంటాయి. అందుచేత ఒకసారి రాణిగారిని తెచ్చి పెట్టెలో పెట్టే బంటు ఈగలు అవంతట అవే వచ్చి రాణిగారి కొలువులో ప్రవేశిస్తాయి.

ఇంక తేనె పరిశ్రమకు కావలసిన ఇతర పరికరాలు తేనెను తీసే మానీ ఎక్స్ట్రాక్టర్, స్కోకర్, గ్లోష్, టెస్టర్

కత్తి, స్టూల్- ఇవన్నీ తేలిగ్గా దొరికేవే. తేనెపరిశ్రమ ఎంతటి లాభపాటేదయినదంటే పది వన్నెలందు పెట్టెలు పెట్టుకుంటే చాలు- సామాజిక నూరు కిలోం స్వచ్ఛమైన తేనె లభ్యమౌతుంది. మార్కెట్ ధరతో పోలిస్తే సుమారు ఏడు వేల రూపాయలు.

విచిత్ర జీవితం

తేనెటీగల జీవితక్రమం చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది. పీటికి ఎంతో ఆభివృద్ధి చెందిన సామాజిక జీవితం ఉంది. పీటికి, మనుష్యులకి ఎన్నో పోలికలు ఉన్నాయి మనుష్యులలో వలెనే పీటిలో కూడా రావరిక వ్యవస్థ, వర్గభేదాలూ ఉన్నాయి. రాజులు, రాణులు, బంటులతో పాటు కోటలు, పేటలు కూడా ఉంటాయి. తేనెపట్టును ఒక జనవాసపు కాలనీగా పరిగణించవచ్చు ఈ కాలనీలో 15 నుంచి 20 వేల వరకు ఈగలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ సంశాసన యోగ్యతలేని గొర్రెలు ఈగలు రాజీ ఈగ కాని అంతిమికి తల్లి వంటిది గొర్రెలు ఈగలు నేపకులుగా వ్యవహరిస్తాయి పీటి పని నిత్యమూ రాజీ గారిని కనిపెట్టుకుని వుండి ఆవిడగారి ఆవసరాలు తీరుస్తుండడం, ఆహారం సమకూర్చడం, బయటకుపోయి

నమస్కారము చేసే చెట్టు.

పరీడోఫూర్ అనే ఊరిలో ఒక ఈతచెట్టు సూర్యుని రాకపోకలనుబట్టి లేస్తూ పడుకుంటూ వుండటం చూశారుట కొందరు. ఇంతే.... ఈ చెట్టు సాష్టాంగ నమస్కారము చేస్తోందనే విషయం ఈ నోటా ఆ నోటా అందరికీ తెలిసిపోయింది

ఈ వింతను చూడటానికి అక్కడికి జనం తందోప తండాలుగా వెళ్ళసాగారు ఆ చెట్టు దేవుడని పూజలు, నైవేద్యాలు జరిపిస్తున్నారు.

ఈ విషయం ఒక వ్యక్తి తెలుసుకున్నాడు. ఆ ఈతచెట్టు దగ్గరకు వెళ్ళి ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు పరిశీలించాడు. ఆ చెట్టు సూర్యుని రాకతో బ్రొద్దైతే వరకు పైకిలేచి తరువాత సాయంత్రంము

తేనెను తెచ్చి పట్టునింపడం, పుష్పాడిని తెచ్చి మైనాన్ని తయారుచేసి తేనె కారిపోకుండా మెత్తడం, కావలసిన నీటిని తెచ్చి పట్టలోని గుళ్ళమీద జల్లి చల్లబరచడం, కాలనీని అంటే తేనెపట్టును శత్రువులనుంచి కాపాడడం వంటిది. పట్టు నిండగానే స్పృకర్ను ఉపయోగించి పట్టులోని తేనెటీగల్ని బయటకు తరుముతారు తర్వాత ఈగలు కుట్టకుండా చేతులకు గ్లోవ్స్ వేసుకుని పెట్టెలోని ఫ్రేములను బయటకు తీస్తారు. పీటికున్న కంతలలోనే ఈగలు తేనెను భద్రపరుస్తాయి ఈ ఫ్రేములమీదున్న మైనాన్ని కత్తితోగాని చాకుతోగాని గీకి, చాచిని హనీ ఎక్స్ట్రాక్టర్లో పెట్టి వేగంగా తిప్పుతారు దాంతో తేనె రంధ్రంనుంచి బయటకు చిమ్మి పాత్రలో డిగువన జారుకుంటుంది తర్వాత ఆ ఫ్రేములను తిరిగి పెట్టెలో పెట్టారు. రాజీ ఈగను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ తిరిగి దాని ఫ్రేములలో ఉంచుతాడు. మళ్ళీ సేవక ఈగలు రాణిగారిని వెతుక్కుంటూవచ్చి పెట్టెలో ప్రవేశిస్తాయి అంతటితో కద మళ్ళీ మొదలు ఈ కద కంచికి వెళ్ళకుండా నిత్యమూ తేనెను మనకు అందిస్తూనే ఉంటుంది.

N.V.R. సత్యనారాయణమూర్తి

వరకు క్రిందికి ఒరగటం చూశాడు. ఈ విచిత్రానికి కారణం తెలుసుకుందామని ప్రయత్నించుటకు కొన్ని యంత్ర పరికరములు ఆచర్యరచుకున్నాడు

ఆ చెట్టు యజమాని ఇలాగ చెయ్యడం మహాపాపం. ఈ చెట్టులో దేవుని ఆంశ వుంది అన్నాడు ఆ వ్యక్తి ఆ చెట్టు యజమానికి వప్పజెప్పి తన పరికరాల సహాయంతో పరిశోధన సాగించాడు. ఆ చెట్టు ఈవిధంగా లేస్తూ పడుతూ వుండటానికిగల కారణము సూర్యుని వేడిమి తప్ప మరే దేవుడు, దయ్యము కాదని చెప్పాడు. ప్రజలలో మూఢనమ్మకము తొలగడానికి కారణమయ్యాడు.

ఇంతకీ ఈ వ్యక్తి ఎవరో తెలుసా? ప్రఖ్యాత భారతీయవృక్షశాస్త్రవేత్త డాక్టర్ జగదీష్ చంద్రజోషి.*

సెయింట్ పీటర్ బాసిలికా

భండారు పర్వతాలరావు

రోమ్ నగరం తగలబడుతుంటే ఫిదేల్ వాయిస్తూ కూచున్నాడనే పేరువద్ద పీటర్ చక్రవర్తికి యింకో దారుణంతో కూడ సంబంధమందని అంటారు. త్రైస్తవ మత బోధకుడైన సెయింట్ పీటర్ ను ఈయన చిత్ర హీనలు పెట్టి చంపించారు తరువాత పీటర్ శవాన్ని సీదో తన తోటలో పాతిపెట్టించాడని చెబుతారు. ఆపైన కొంతకాలానికి కాన్స్టంఠైన్ చక్రవర్తి పీటర్ స్మారకార్థం ఒక మందిరం కట్టించాడు. వాటికన్ సిటీలో ప్రస్తుతం కనిపించే సెయింట్ పీటర్ బాసిలికా (మందిరం) వున్న చోటనే కాన్స్టంఠైన్ కట్టించిన మందిరం వుండేది అది శిథిలావస్థలో వుంటే ప్రస్తుతం కనిపించే బాసిలికాగా దానిని పునర్నిర్మించారు.

ఆయితే ఈ మందిరం వున్న ప్రాంతం సీరోగారి తోటలున్న చోటు ఒకటికాదు అదెక్కడో, ఇదెక్కడో పరిశోధకులు అన్వేషించగా, సీరో తోట వుండేదని బాస్తున్న ప్రాంతంలో ఒక సమాధి కనిపించింది. కాని అది భాగీగా వుంది !

పోప్ పయస్ XII యిచ్చిన ఆదేశం ప్రకారం సెయింట్ పీటర్ బాసిలికా వున్న ప్రాంతంలో తవ్వకాలు సాగించారు అందులో భూమి అడుగున ఒక పెద్ద గోడ కనిపించింది. ఆ గోడపైన ఎర్రని గిలాబు చేశారు. అందులో ఒక వృద్ధుని శిర్యావశేషాలు కనిపించాయి. (గోడ చుట్టూ శవాలను సమాధిచేసే ఆచారం లోగడ వుండేది) ఆ సమాధిలో కనిపించిన మట్టి బెడలను శోధిస్తే ఆ మట్టి సీరో తోటలో లభించే మట్టిని పోలివుంది. గోడలో దొరికిన శిర్యాలో పుర్రె

లేదు. రోమ్ లోని సెయింట్ జాన్ బాసిలికాలో అనేక పురాతత్వ అవశేషాలున్నాయని చెబుతారు. అందులో సెయింట్ పీటర్ పుర్రె కూడా వుంది !

కనుక కాన్స్టంఠైన్ చక్రవర్తి సెయింట్ పీటర్ శరీరాన్ని సీరో తోటలోంచి తరలించి కాను నిర్మించిన మందిరంలో సమాధి చేశాడా ? అక్కడి గోడలో దొరికిన శిర్యాలు సెయింట్ పీటర్ పా ? మరెవరివైనా ? ఈ ప్రశ్నలకు సరయిన జవాబు లేదు. ○

మనిషిలో ... !

మనిషిలో స్మృతులు ఉండబట్టి
మనిషి నిలకడగా మనగల్గుతున్నాడు
ఆత్మల్ని మేల్కొలుపుతున్నాడు
రక్షణ న్యాసంగంలో
రంగుల ప్రపంగంలో
సృజన చేయగల్గుతున్నాడు !
మనిషిలో జ్ఞాపకాల కెమెరా
ఉండబట్టి ...
వనసు పూలో ... అరల్లో
కోరికల పొదుగు పిండుకొని
అదృశ్యాను దృశ్యాలుగా మార్చగల్గు
తున్నాడు !

నిలువెత్తు విగ్రహానిని
ప్రతిష్ఠ చేయగల్గుతున్నాడు.

- యస్. యస్. రెడ్డి

గీత అమృతవర్షిణి

—సాయి గంగామహాదేవ్

శ్లో! కవిం పురాణ మను శాసితార మణోరణీరూం సమనుస్మరేద్యః ।

సర్వస్యథా తారమచింత్య రూపమాదిత్య వర్ణం తమసః పరస్తాత్ ॥

— భగవంతుని యొక్క అష్టవిధదివ్య లక్షణాలను పేర్కొంటూ ఎవరు ఇట్టి దివ్యమూర్తిని యెడతెగక స్మరిస్తారో వారు అట్టి పరమ పురుషుని పొందుతారని దివ్యవాణి. ఐతే ఏమిటా దివ్యలక్షణాలు.

1. కవిం : భగవంతుడే కవి కానీ నేడు 'కవి' అంటే నాడుగు పదాలు చేర్చి ఏదేదో వ్రాస్తే వాణ్ణి కవి అంటున్నారు కాని అది కవిత్వం కాదు, వాడు కవి కాడు. కావ్యాలను సృష్టించే వాడు కవి కానీ పదాలు అప్పటికే పుట్టిఉన్నవి కావున ఈ కావ్య రచయితలు కవులు కాదు ఎవరు కవి ? నామ రూపాలను రచించిన వాడే నిజమైన కవి పంచ భూతాది స్థావర జంగమాదులను రచించినవాడే నిజమైన కవి అతడే భగవంతుడు.

2. పురాణం : 'పురాభవతీతి పురాణం' పూర్వ ముందు పుట్టినది పురాణము అని అంటారు కానీ ప్రతి దానికీ, దాని ముందు దొకటి వుంటుంది అప్పుడు దాని ముందు ఇది నూతనమౌతుంది. కానీ భగవానుని ముందు మరొకటి లేదు అతడే ఆది, లేదా ఆత్మనే అనాది. కావున ఆత్మపురాణం

3. అనుశాసితారం : సకలమును శాసించెడివాడు అనీ అర్థము. సమస్త ప్రపంచము, సకలేంద్రియములు, సర్వ మనస్సులు భగవంతుని యొక్క, లేదా ఆత్మ యొక్క ఆధీనమందుంటున్నవి. ఆత్మ యొక్క ఆస్తిత్వము లేకుండా జగత్తుకానీ, మనో బుద్ధింద్రి యాదులు గానీ ఉండలేవు. కావున సమస్తమును పరి

పాలించే అన్నింటి పీఠికి కారణమై దైవము, లేదా ఆత్మయే అనుశాసితారం.

4. అహోరణీయాన్ : అణువు కంటెను అణువు అనగా ఏమిటి ? చాలా చిన్నవాడనా అర్థం. కాదుకాదు. పరమాణువులో కూడా వ్యాపించి ఉన్నట్టి వారు భగవంతుడు ఎలాగా ? పంచభూతములలో ఒకటి కన్నా ఒకటి సూక్ష్మము కారణము భూమి నుండి ఆకాశం వరకు చూస్తే ఒక్కొక్కదానిలో ఒక్కొక్క గుణం తగ్గుతుంది ఆ కారణంగా ఒక దానికన్నా ఒకటి సూక్ష్మమౌతవి సూక్ష్మ కారణంగా వానికి వ్యాపకశక్తి పెరుగుతుంది, అట్టి శక్తి స్వర్ణాది గుణములలో ఏ ఒక్కటి కూడా దైవమునందు లేదు ఆ కారణంగా దైవం సూక్ష్మం ఈ కారణంగా భగవంతుడు సర్వ వ్యాపకుడని నిరూపించారు కనుక అణువుకంటే అణువు అనగా గుణరహితుడై సర్వవ్యాపకుడై యున్నట్టి వాడని అర్థము

5. సర్వస్యధాతారం : 'సర్వందధాతీతి ధాతా' - సమస్తమును ధరించిన వాడు - అని అర్థము. అనగా ఆధారమని అర్థము జగత్తు ఆధేయము జగదీశ్వరుడు ఆధారము ఆధారము అవ్యక్తము, నిర్వికారము, ఆధేయము వ్యక్తము, వికారశీలము. 'సర్వస్య ధాతారం' అనగా అన్నింటికీని ఆధారంగా ఉన్నట్టివాడు, నిర్వికారుడు అని అర్థము.

6. అచింత్యరూపం : చింతించటానికి వీలుకాని రూపం కలవాడు. ఐతే రూపమంటే ఏమిటి ? 'రోప

యతి విమోహయతీతి రూపం రుపువిమోహనే -
మోహింపజేయునది అని అర్థము. అచింత్య రూప
మనగా 'చింతించటానికి వీలుకాని మోహింపజేయునట్టి
రూపం' అని అర్థము. జగద్రూపాలన్నీ చింతింప వీలై
నటువంటి రూపాలు. దైవం చింతింపవీలుకాని రూపం.
జగద్రూపానికి 1) పరిమాణము, 2) వర్ణము,
3) స్వభావము, 4) గుణము, 5) విషయములు
6) మార్పు - అనే ధర్మాలుంటాయి. కానీ దైవానికివి
లేవు - సైగా మనస్సునకు క్రింద జగద్రూపాలున్నవి.
మనస్సున కవతలం దైవం ఉన్నాడు కావున దైవం
అచింత్యరూపుడు.

మహానీయులు - మరపురాని సంఘటనలు - 12

రాజా ప్రతాప్ సింహండు.

మైవాడ్ మొదలైన దుర్గములను పోగొట్టుకొన్న
రాజా ప్రతాప్ సింహండు, నానాభదల అనుభవిస్తూ, తన
వారితో అరణ్యంలో జీవితం గడుపుతున్న సమయం
అది. కోడల్ మల్, మానసింగ్ మొదలైన రాజులు
పేరు ప్రతిష్ఠలకోసం అక్బర్ పాదుషా కొలువు నందు
చేరారు. దాన్య విముక్తి పొందనిదే తన దేశానికి
ముక్తిలేదని, ఎన్నో కష్టాలు భరిస్తూ జీవిస్తున్నాడు
రాజా ప్రతాప్. శత్రువులపై దండెత్తడానికి సమయం
కోసం చూస్తున్నాడు ప్రస్తుతం తన దగ్గర కావలసి
నంత సైన్యంలేదు. తరోచోటకు వాళ్ళంతా వెళ్లి
పోయారు అక్బరు పాదుషాపై దండెత్తటానికి కష్ట
కార్యంగా తోచింది అతనికి తన జీవితంలో ఆ పని
నెరవేరదనే ఆశ కూడా పోయింది 'ప్రయత్నించడం
తన వంతు, మిగిలినదంతా భగవంతుని దయ' -
అనుకొన్నాడు.

ఒకరోజు సాయంత్రం భామాషా అనే కోటిళ్ళరుడు
రాజా ప్రతాప్ ని అరణ్యంలో రహస్యంగా కలుసుకో

7. ఆదిత్యవర్ణం : అంతే సూర్యకాంతి కలవాడని
కాదు 'దితి' అనగా దైత్యుల, 'ఆదితి' అనగా ఏకత్వం
అట్టి ఏకత్వరూపుడు భగవంతుడు కనుకనే అతడు
ఆదిత్యుడు

8 తమనః పరస్మాత్ : వెలుతురు లేనిదే చీకటి
వెలుతురున్న చోటు చీకటుండదు. భగవంతుడు సర్వ
వ్యాపకుడు, స్వయంప్రకాశకుడు కనుక దైవానికి
పరోక్షపరోక్షంలో ఎప్పుట చీకటి లేదు అందుకనే
అతడు తమనః పరస్మాత్. ఇచ్చి దైవాన్ని, అత్యును
చేరినవాడు అతడే బాతాదని దైవవాణి. ○

కవుల ఆంజనేయశర్మ

దానికి వచ్చాడు. జేమనమాచారం మాట్లాడుకొన్నాక,
"ఏం! యిలా వచ్చాడు?" - ప్రశ్నించాడు రాజా
ప్రతాప్. 'ప్రభూ! మిమ్మల్ని ఒక విషయం అడగ
టానికి వచ్చాను' - అన్నాడు భామాషా. 'ఏమిటది
భామా? ఊ! చెప్పు!' - అన్నాడు రాజా.
'ప్రభూ! నా దగ్గర ఉన్న ధనమంతా మీరు తీసుకోవాలి
మన రాజ్య ప్రజల కోసం అదే నేను మిమ్మల్ని
అర్థించేది. ఆ ప్రజలే అనాడు నన్ను ఎంతో అదరిం
చారు. అందుచేతనే నేను ధనవంతుడనయ్యాను ఆ
ప్రజలే ఇప్పుడు కష్టాలు అనుభవిస్తున్నారు. వారి రక్షణ
కోసం ఈ ధనాన్ని ఖర్చుచేయడం నావంటి వ్యాపారుల
ముఖ్య ధర్మం. అనుగ్రహించండి ప్రభూ!
ఇప్పుడే రత్నాల రాసులు బిళ్ళపై వస్తాయి' - అన్నాడు
భామాషా ప్రతాప్ అనుమతి కోసం ఎదురుచూస్తూ.

'భామా! నిన్ను మరచిపోలేను' - అని రాజా
ప్రతాప్ భామాను కౌగలించుకొన్నాడు. ఇద్దరి కను
రెప్పల నుండి అనందభాషాలు రాలాయి. రాజా ప్రతాప్
వంటి ప్రభువు, భామాషా వంటి ప్రభు భక్తులను కన్న
భారతమాత ధన్యురాలు! ○

మెదడుకి మేత వేస్తే

చింతపల్లి అన్నపూర్ణ

బ్రింగ్లీ ఫులో ఒక సామెత వున్నది. 'ఏ వని అయినా మొదలుపెట్టి చూడు ఎట్లాగ పూర్తి అవుతుందో చూస్తే నువ్వే ఆశ్చర్యపోతావు అని ఒక్కొక్కసారి సాధారణం అయిన కృత్యాలే అసాధారణం అయిన విజయాలకి దారితీస్తాయి.

కాథానిను వాల్టర్ లాంట్జ్ కి కొత్తగా పెళ్ళి అయింది. వాల్టర్, అతని భార్య గ్రేస్ తమ హానీమూన్ కి కాలిఫోర్నియాలోని షెర్వుడ్ లేక్ కి వెళ్ళారు. అక్కడ ఒక చెక్క యింటిలో దిగారు. అక్కడ ఒక వడ్రంగి పిట్ట వాళ్ళ వున్న యింటి కప్పుమీద తొలుస్తున్నది. వాల్టర్, అతని భార్య దానికి 'పూడి వుడ్ పెక్కరు' అనే పేరు పెట్టారు. వాల్టర్ యూనివర్సల్ స్టూడియో నారికి 'కొత్త కార వచ్చింది' అని చెప్పారు. వాళ్ళు అతన్ని కొట్టి పారవేశారు. వాల్టర్ పెన్సిల్తో దాని బొమ్మను గీసి, తెరపైకి ఎక్కించగా అది బ్రహ్మాండ ప్రైస్ Success అయ్యింది. పూడి వుడ్ పెక్కర్ బొమ్మ 88 దేశాలలో ప్రదర్శించబడింది. కానీ వుడ్ పెక్కర్ నవ్వను గ్రేస్ లాంట్జ్ ఒక్కతే నవ్వగలదు.

లండన్ లో 1880 లో చిత్రకారుడు అయిన పాన్నిన్ బర్రౌడ్ (Barroude) గ్రామఫోను వింటుండగా అతని కుక్క నిప్పర్ కూడా చెవి పెట్టి వినసాగింది. 1896 లో నిప్పర్ చవిపోయిన తరువాత పాన్నిన్ దాని బొమ్మ గీశాడు. ఆ బొమ్మ, దాని హక్కులూ 100 పౌండ్లకు (pounds) ఒక గ్రామఫోను కంపెనీకి అమ్మబడినాయి ఆ బొమ్మ పేరు 'హాస్ మాస్టర్స్ వాయిస్' ఆ బొమ్మ ఎంతో ప్రఖ్యాతి గాంచింది. నిప్పర్ బొమ్మ గ్రామఫోన్ రికార్డులమీదే కాకుండా, కలాల మీదా, ఏవ్ చ్రేల మీదా,

టి షర్టులమీదా, 'తై' (Neck tie) ల మీద కూడా వచ్చింది. గ్రామఫోను కంపెనీ 'శేర్డ్ మాడ్కు నిప్పర్' నిప్పర్ కు యింకా ఉత్తరాలు వస్తూనే ఉన్నాయి.

ఒక రోజు బయట బోరున వర్షం కురుస్తున్నది. ప్రఖ్యాత రచయిత అయిన రాబర్ట్ లూయిస్ స్టీవెన్సన్ (Stevenson) యొక్క నవల కొడుకు ఆ రోజు చాల అల్లరి చేస్తున్నాడు. అతన్ని నమూదాయంచటానికి స్టీవెన్సన్ వాటర్ కలర్సుతో మేపే ఒక దాన్ని పూహించి గీశాడు. ఇది 1881 లో జరిగింది. ఆ మేపే వైపు చూసిన తరువాత స్టీవెన్సన్ మెదడులో ఆదవులలో నిధికోసం వెతుకుతూ పోరాడుతున్న ఎన్నో పాత్రలు మెదిలాయి అప్పుడు రాయబడినదే ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన నవల 'ది చ్రిజర్ బలండ్'.

1948లో ఒక రోజు స్విట్జర్లాండ్ కి చెందిన సైంటిస్ట్ జార్జ్ డిమెస్ట్రైర్ తన కుక్కతో పేటకు వెళ్ళాడు. అక్కడ పొదలో బరోడోక్ (ఒక రకమైన మొక్క) లోని బరో (ఒకరకమైన ముట్లు) కుక్క బొచ్చులోనూ అతని పురెన్ పాంటు (Wollen Pants లోనూ బాగా గుచ్చుకున్నాయి. డి మెస్ట్రైర్ క్రద్ధగా గమనించాడు ఎన్నో కొక్కాలు (Hooks) ఎన్నో లూవలకి తగిలినవ బడి వున్నాయి. అతడున్నే దానిగా బరోకు చాలా ప్రాముఖ్యం వున్నది. డిమెస్ట్రైర్ పరిశోధన వలన వెల్ క్రో (Velcro) రూపు దాల్చింది. అది విగుసుకోడు, తుప్పు పట్టదు, తేలికైనది, పురుకు తగినది. Nylon Fastener. ఈనాడు దాన్ని బట్టలకి, కద్దెలలకి, వైద్యంలో (బ్లడ్ ప్రెజర్ కప్పులు, పెరిక్యల్ కాలర్లు ఆర్థోపెడియల్ గుండెలు) సమాచాలలో, కారులలో వాడు

తున్నారు. ఆస్ట్రోనాటు వెల్క్రో ఆహారపు పాకెట్లు రాకెట్ గోడలకు అతికించటంలో, బూట్ల రాకెట్ నేలకి అతికించటంలోనూ వుపయోగపడుతోంది.

ప్రఖ్యాత అమెరికా సైంటిస్టు బిక్ మింస్టర్ ఫుల్లర్ కి మెల్లకన్ను వుండేది. కన్నులు సరిగ్గా కనపడేవి కావు. ఫుల్లర్ కిందర్ గార్డెన్ లో వుండగా ఒకసారి వాళ్ళు టీచరు కాసివి పళ్ళు కుట్టుకునే ఫుల్లరు, కాయలు తీసుకు వచ్చి పిల్లల ముందు పడవేసి, వాటితో యిళ్ళు కట్ట మన్నాడు మిగతా పిల్లలు అందరూ చతురస్రంగా కట్టగా, కంటిచూపు సరిగ్గా లేని ఫుల్లర్ త్రికోణంగా యిల్లు కట్టాడు 'త్రికోణపు నిర్మాణమే అన్నింటిలోకి నిలకడగా వుంటుంది' అని ఫుల్లర్ ముజువు చేశాడు అతన్ని టీచర్ మెచ్చుకున్నాడు. అదే ఫుల్లర్ పెద్ద అయిన తరువాత 'జియో డెస్కెక్టోప్' ఫుల్లర్ ష్రేడ్ మార్కుకు దారితీసింది మాంట్రీయల్ లో జరిగిన ఎక్స్ పో 87 లో ఫుల్లర్ నిర్మించిన 'తాజ్ మహల్' (Tajmahal) చాలా ప్రఖ్యాతి గాంచింది అది 78 మీటర్ల పొడుగు, 20 అంతస్తులు వున్నది.

జోసఫ్ పాక్స్టన్ కి పూరి మొక్కలు అంటే ఇష్టం. అతనికి రాయల్ బొటానికల్ గార్డెన్స్ నుండి ఒక వాటర్ లిల్లీ (Liley) మొక్క దొరికింది. అతను దాన్ని ఒక తొట్టిలో పెట్టి, రోజూ వేడినీళ్ళ తొట్టిలో పోసేవాడు. అరు నెలలలో రెండు మీటర్ల పొడుగు వున్న 11 బరిమైన ఆకులు తొట్టిలో వెలిసివాయి. జోసఫ్ పాక్స్టన్ కూతురు 7 పొన్న బరువు వున్న పిల్ల. ఒక ఆకు మీద పడుకునేది. తొట్టి లిల్లీ మొక్కకి చాలలేదు. లిల్లీ క్రింది భాగం పేపులో పాక్స్టన్ గజతొట్టి ఒక దాన్ని చేయించి, దాన్ని ఆ గజతొట్టిలో వుంచాడు. 1850 లో 'లండన్ హైడ్ పార్కులో జరిగి ఎగ్జిబిషన్ లో కట్టబడే పెద్ద హాలు కోసం డిజైన్లు కావాలి' అన్నారు. పాక్స్టన్ తన లిల్లీ మొక్క ఆకారంలో డిజైన్ గీసి, నబ్ మిట్ చేశాడు. అతని డిజైన్ నే approve అయ్యి,

జోసఫ్ పాక్స్టన్ గార్డెన్స్ సాఫ్ట్ వేర్ 1964

సాఫ్ట్ వేర్

నరేణ్

22GA బంగారు కవరింగ్ డేయిబడినవి.

ఆఫీస్ ఫోన్ 20-2785
హంస్ ఫోన్ 20-12235

శ్రీ గోల్డు కవరింగ్ వర్క్స్
P.B.No.135 శ్రీమహల్, మచిలీపట్నం-2.

ఎన్నుకోబడింది. అరు నెలల్లో పాక్స్టన్ గీసిన డిజైనులో క్రిష్టల్ పాలెస్ కట్టబడింది. అది 85 సంవత్సరాలు వుండి, చివరకు 1988 లో అగ్నికి ఆహుతి అయిపోయింది.

రాబర్ట్ చీజ్ బ్రో అమెరికాలోని న్యూయార్కుకు చెందిన ప్రసిద్ధ కెమిస్టు. 1859 లో అతను 22 వ ఏట పెన్ సిల్ వేనియా రాష్ట్రంలోని నూనె గనులకు వెళ్ళాడు అక్కడ పనివాళ్ళు "ఒక మైనం లాంటి పదార్థం స్టీలు గొట్టాలకు అతుక్కుంటున్నది" అని చీజ్ బ్రోకు చెప్పారు. "దాన్ని గాయాల్ కీ, కాలిన చోటా రాస్తే నయం అవుతున్నాయి" అని వాళ్ళు చెప్పారు. చీజ్ బ్రో దాన్ని పోగుచేసి, 11 సంవత్సరాలు కృషిచేసి, దానినుండి తయారుచేయగ వచ్చింది- వేసలీన్ చీజ్ బ్రో తన వాంటికి తనే గాయాడు, వాతలు పెట్టకొని వేసలీన్ తో నయం చేసుకున్నాడు. ఈనాడు వేసలీన్ ఎన్నిటికో 140 దేశాలలో ఉపయోగ

ఆగస్టు -

ఆస్థాన విద్వాన్

మచిలీపట్టణ నివాసులు, సుప్రసిద్ధ పండితులు శ్రీ కూచిపట్ల చంద్రశేఖరశర్మ గారు మన “శ్రీవాణి” పత్రికలో “అమృతవాణి” శీర్షికలో శరపరంపరగా ఆధ్యాత్మిక విషయ వివరణం చేస్తూ పాఠకులు చిరపరిచితులు. శ్రీ శర్మగారు 11-6-95 ఆదివారంనాడు పరమ పూజ్య శ్రీశ్రీశ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద అవధూత దత్తపీఠానికి “ఆస్థాన విద్వాన్”గా నియమితులై చాలా ఘనంగా సన్మానింపబడి నందుకు వారిని హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాం. ఇదే సందర్భంలో వారు రచించిన “శ్రీ లలితా ‘సుప్రభాతం’ అనే కేసెట్టు విడుదల చేయబడిందని తెలపటానికే సంతోషి సున్నాం.

- సం.

పడుతున్నది. చేపలు పట్టేవాళ్ళు దాన్ని గాలంకు

రాస్తారు. సముద్రంలో దిగే యాతగాళ్ళు (Divers)

దాన్ని ఒంటికి రాసుకుని, చల్లటి సముద్రంలో దిగుతారు. కాదుల యజమానులు దాన్ని కారు బాటరీల మీద రాస్తారు. బాటరీలు చెడిపోతుంటే వేసలీన్ చాలాకాలం నిలువ వుంటుంది రాబర్డ్ చీక్ బ్రో తన 98వ ఏట 1993 లో - మరణించాడు అతను జబ్బు చేసినప్పుడు తల నుండి పాదాల దాకా వేసలీన్ రాయించుకొని ‘వేసలీన్ మూలంగానే నేను యిన్నాళ్ళ బ్రతికివున్నాను’ అన్నాడు

1971 జూలై లో చంద్రగోళం మీద దిగిన జేమ్స్ ఐర్విన్ 24 కిలోమీటర్లు చంద్రగోళంలో తిరిగాడు. ఆ కారు అమెరికా దేశీయుడు అయిన ఎడ్యుయార్డ్ కారియన్ కాన్ జూయన్ చేత దీక్షితు చేయబడింది. ఆ కారు ప్రొటోటైపు పనికిరాని అల్యూమినియమ్ చెత్త, ఒక పాత గొడుగు, సైకిల్ హాండిల్ బార్, కాడు హాట్ కాఫెలు, స్టార్ మోటారు, బాటరీలు, ఆక్సిలో పనికిరాని చెత్తాచెదారంతో తయారు అయ్యింది.

ప్రఖ్యాత అమెరికా శాస్త్రజ్ఞుడు థామస్ ఎడిన్సన్ ఎంతో కృషిచేసి మరణించిన వారితో మాట్లాడే యంత్రం ఒకదాన్ని కనిపెట్టేడు

మనిషికి కావలసింది జిజ్ఞాస అది వుంటే ఎంతో ఆభివృద్ధి జరుగుతుంది

)-○-(

సాహిత్య శ్రీ

జూన్ 14, 15, 16 తేదీలలో బెంగళూరులో జరిగిన అఖిల భారతీయ భాషా సాహిత్య సమ్మేళన (భోపాల్) 11 వ కాన్ఫరెన్స్ లో శ్రీ కె. ఆర్. కె. మోహన్ గారికి ‘సాహిత్యశ్రీ’ బిరుదు ప్రదానం చేయబడెను. వీరిని హృదయపూర్వకముగా అభినందిస్తున్నాము. వీరు ‘శ్రీవాణి’ లో ప్రతి నెలా “నైస్సు వాణి” శీర్షిక ద్వారా అనేక విజ్ఞాన విషయాలు పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.

- సం.

జర్నలిజంలో స్వతంత్ర శిఖరాలు నధిరోహించిన ఖాసా

కంచి వాసుదేవరావు

పత్రికా సంపాదకత్వాన్ని పరమవిష్టగా వచిత్ర విధిగా నిర్వహించిన అగ్రశ్రేణి సంపాదకులలో ఖాసా సుబ్బారావుగారికరు అంతేకాదు - ఆంధ్రదేశం ఇంగ్లీషు జర్నలిజానికి సమర్పించిన నవరత్నాలలో సుబ్బారావుగారికరు సీ వై చింతామణి, కుందూరు ఈశ్వరదత్తు, కోటంరాజు పున్నయ్య, కోటంరాజు రామారావు, కోలపెన్ను రామకోటేశ్వరరావు, ఎం చలవతిరావు, జి వి. కృపానిధి, డా॥ పట్టాభి మిగిలిన రత్నాలు - ఖాసాగా ఆయన ప్రసిద్ధుడు.

1930 దశకంలో తెలుగు వారికి ప్రత్యేకంగా ఇంగ్లీషు దినపత్రిక వుండాలని - అది స్వాతంత్ర్య సంగ్రామ ముఖవాణిగా వర్ధిల్లాలని భావించి ప్రకాశం గారు స్వరాజ్య దినపత్రికను స్థాపించారు ఆ పత్రికా నిర్వహణలో - కుబేరస్థాయి నుంచి ప్రకాశంగారు కుచేరి స్థాయికి జేరుకున్నారు న్యాయవాద వృత్తి ద్వారా సంపాదించుకున్న అక్షలాది రూపాయలు విలువగల స్థిర చరాస్తులు హాస్తి కర్పూరంలా హరించుకుపోగా - 'స్వరాజ్య కేతనం' అనవతించ కాకుండా వుండటానికి - ఆయన ఐదులక్షానం పర్యటిస్తూ వుండేవారు. ఆ సమయంలో ఆ పత్రికను అనేక ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ నిలబెట్టినవారూ - ఆ పత్రిక అగిపోయే వరకూ అంటిపెట్టుకుని వున్నవారు కృపానిధి, సుబ్బారావుగారు.

నిర్భయత్వానికి ప్రతీక

తాను నమ్మినది తన యజమానికి అగ్రహం కలిగిం

అగష్టు - 1995

చినా ధైర్యంగా చెప్పగలవారు - పత్రికలో రాయగలిగిన వారు సుబ్బారావుగారు. స్వరాజ్య పత్రికలో సిబ్బందికి జీతాల తక్కువగా వుండేవి - అవయనా సమయానికి అందేవి కాదు అందినా పూర్తిగా అందేవికావు సిబ్బంది ఎంతో కఠికటలాడుతూ దీనావస్థలో వుండేవారు. ఇలా వుండగా పోస్టలు ఉద్యోగుల దీనావస్థ గురించి ప్రకాశం గారు చేసిన ప్రసంగాన్ని స్వరాజ్య పత్రికలో ప్రచురించడానికి ఖాసా నిరాకరించారు. ప్రకాశంగారు అందుకు సంజాయిషీని కోరినప్పుడు 'మీ పత్రికలో పనిచేసే సిబ్బంది పరిస్థితి అంతకన్న దయనీయంగా వున్నప్పుడు పోస్టలు ఉద్యోగుల దురవస్థ గురించి కన్నీరు కాల్చే హక్కు మీకు ఎక్కడిది ?' అని సూటిగా ప్రశ్నించ గల గుండెదైర్యం నుండి సుబ్బారావుగారు ప్రకాశంగారు సహృదయుడు కనుక ఆ వాస్తవ విమర్శని హుందాగా స్వీకరించారు.

జీతాల సరిగ్గా యివ్వకుండా ఎన్నాళ్ళు మమ్మల్ని బాధపెడారంటూ 'దులిపి కేదా మని సుబ్బారావుగారు - పర్యటన పూర్తిచేసుకు వచ్చిన ప్రకాశంగారి గదిలోకి దూకుడుగా వెళ్ళేవాడు కాని టర్నీలో దీనంగా చిరిగి పోయిన చొక్కాతో అరిసిపోయిన ప్రకాశంగారిని చూడగానే ఆయన హృదయం ద్రవించేది. మారు మాట్లాడకుండా తిరిగి వచ్చి తన కప్పాలను మానంగా బరించేవారు

గోయంకా సీ

పుతంలో పెట్టిన బంగారంలా స్వరాజ్యలో రాటు దేరిన సుబ్బారావుగారు రామనాథ గోయంకా దృష్టిలో

సాయి గీత

“యే దోషం త్వయి పశ్యంతి
నతాన్నిందస్య పుత్రక
త్యక్త్వా దోషం భజన్యైత
అన్యతో భవసి సజ్జనః ”

నీయందుగల దోషములను ఇతరులెవరైన ప్రకటిం
చినపుడు వారిపై నీవు కోపించరాదు. నీయందున్న
దోషములను తొలగించుకొనవలెను. నీ దోషమును
ప్రకటించినవారిని ఘాటించుము. నీ దోషమును తెలిసి
కొని దానిని వదలినపుడు నీవు సజ్జనుడవు కాగలవు

పడ్డారు. ఆయన ఇంగ్లీషులో ఇండియన్ ఎక్స్ ప్రెస్,
తెలుగులో ఆంధ్రప్రభ దిన పత్రికను గోయంకా
స్థాపించిన సమయమిది. ఈ రెండు పత్రికలకు
సుబ్బారావుగారిని గోయంకా సంపాదకులుగా నియ
మించారు. ఐతే రెండు దిన పత్రికలను ఒక్కరే
చూసుకోవడం సాధ్యం కాదు కనుక - సుబ్బారావుగారు
ఇండియన్ ఎక్స్ ప్రెస్ సంపాదకత్వంతో తొప్పివడగా
ఆంధ్రప్రభకు న్యాయతి నారాయణమూర్తిగారు సంపాదకు
లయ్యారు. ఇండియన్ ఎక్స్ ప్రెస్ లో కొనసాగి వుంటే
ఆయన బ్రతుకు బాట రాజమార్గంగా మారివుండేది. కాని
స్వతంత్ర ప్రవృత్తిగల సుబ్బారావుగారు ఇండియన్
ఎక్స్ ప్రెస్ లో కొనసాగలేకపోయారు.

ద్వితీయ ప్రపంచ సంగ్రామం ముగిసి, కాంగ్రెస్
నాయకులు జైలు నుంచి విడుదలయి దేశస్వాతంత్ర్యం
కనుచూపు దూరంలోవున్న సమయంలో సుబ్బారావు
గారు ఇంగ్లీషు తెలుగులలో 'స్వతంత్ర' అనే వార
పత్రికను స్థాపించారు. సుప్రసిద్ధ వార పత్రిక
ఆనందవాణి సంపాదకుడైన ఉప్పలూరి కాళిదాసుగారు

సుబ్బారావుగారిని ఈ విషయంలో బాగా ప్రోత్సహించారు.

స్వతంత్ర స్వర్ణయుగం

ఇంగ్లీషు స్వరాజ్యము తన చూచుకుంటూ తెలుగు
స్వతంత్రవని గోరా శాస్త్రిగారికి అప్పగించారు. ఇంగ్లీషు
తెలుగులలో - ఇటువంటి ఉన్నతస్థాయి పత్రికలు -
అంతకుముందు కాని ఆ తర్వాత కాని రాలేదంటే
అతిశయోక్తి కాదు ఇంగ్లీషు స్వతంత్రలో 'సాకా'
అన్న కలం పేరుతో రాసిన వైదులైట్సు రఘునాథ
అయ్యర్ నిర్వహించిన 'పోదోవోదో' పాఠకులను
వివరితంగా ఆకర్షించేవి. స్వతంత్ర సంపాదకీయాలు
సూటిగా డాటిగా 'భాసా' ముద్రలో వుండేవి ఆ
పత్రికలో వడిన ప్రతి రచనా అణిముట్టే.

సుబ్బారావుగారు ఈ రెండు పత్రికలను ఉన్నత
ప్రమాణాలతో నడిపారు కాని - తగిన ఆర్థిక పుష్టి
చేకూర్చలేకపోయారు. పత్రికా నిర్వహణ సంపాద
కత్వం రెండూ సాధ్యపడలేదు ఆ సమయంలో
చౌదరిరాజా అనే పారిశ్రామికవేత్త - పత్రికా
నిర్వహణా బారాన్ని పైన వేసుకున్నారు ఆయన
పాత్ర - పత్రిక వ్యాపార ఆర్థిక విషయాలు చూడ
టానికి పరిమితమవుతాడని సంపాదక విషయాలలో
జోక్యం చేసుకోరని సుబ్బారావుగారు అమాయకంగా
భావించారు కాని దగావడ్డట్టు చాలా కొద్ది కాలానికే
తెలిసివచ్చింది మారు ఆలోచన లేకుండా ఆయన
బయటకు వచ్చేసారు.

స్వరాజ్య సారథి

తర్వాత తన గురువుగారి పత్రిక పేరుతో
'స్వరాజ్య' ఇంగ్లీషులో పత్రికను స్థాపించారు. అదృష్ట
వశాత్తు సుబ్బారావుగారివట్ల వివరితమైన ఆరాధనాభావం
కల ప్రసిద్ధ తమిళ పత్రిక 'కల్కి' సంపాదకులు
సదాశివన్, ఆయన ధార్య అంతర్జాతీయ

చెందిన గాయని ఎం. ఎస్. సుబ్బలక్ష్మి పత్రికాముద్రణ విరూపాక్ష బాధ్యతను స్వీకరించి ఆయన శృమతులను ఎంతగానో తగ్గించారు అప్పటికి దేశ రాజకీయాలలో గణనీయమైన మార్పులు వచ్చాయి వెహూర సోషలిస్టు ఆర్థికవిధానాలతో ఏకీభవించలేక రాజాజీ, తె. ఎం. ముస్తే, మినుమసానీ, అచార్య రంగా కాంగ్రెస్‌నుంచి విడిపోయి స్వతంత్రపార్టీని స్థాపించారు. రాజాజీకి ప్రయోజిష్యుడైన సుబ్బారావుగారు కూడా స్వతంత్రపార్టీ అదర్బాలతో ఏకీభవించారు. స్వతంత్రపార్టీకి ఒక ముఖవాణి అవసరం ఏర్పడింది స్వరాజ్య ఆ అవసరాన్ని తీర్చింది.

రాజాజీ స్వతంత్రను తన సొంత పత్రికగా భావించే వారు. ప్రతి వారమూ ఆ పత్రికకు నైపు ఆర్థికంగా రాస్తూవుండేవారు. కాని స్వతంత్ర అధిరోహించి ఉన్నతశిఖరాలను స్వరాజ్య అధిరోహించలేకపోయిందని కొందరు విమర్శకులు భావిస్తారు. ఒక రాజకీయపార్టీ పత్రికగా అది ముద్ర తీసుకోవడం ఒక కారణం కావచ్చు. అలా అనుకున్నా స్వరాజ్య స్వతంత్ర అంత కాకపోయినా మంచి పత్రికే. సంపాదక చంద్రునికి భాసా పోదక కళలలో ఒకటి రెండు కళలు తగ్గినా, ఆయన వెదజల్లిన పెన్నెల స్వచ్ఛమైనదీ, ప్రకాశవంతమైనది.

స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు

సుబ్బారావుగారు స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు సైమన్ కమిషన్ బహిష్కరణ ఆందోళనలో ఆయన గురువు ప్రకాశంగారు తుపాకీగుండుకు గుండెలు చూపిస్తే - శిష్యుడు సుబ్బారావుగారు పోలీస్ లాఠీ దెబ్బలు తిని స్పృహ కోల్పోయారు.

“నిశ్చిత్తయః ప్రక్రమతే

నాస్త్యసతి కర్మణః

అవధ్యకాలో విశ్వాత్మా

సవై పండిత ఉచ్యతే |

ఎవడైతే ఆలోచించుకొనిన తరువాతనే పనిని ప్రారంభించుచున్నాడో, పనిని మధ్యలో నిలిచిపోడో (ఆపివేయడో), కాలమును వ్యర్థము చేయడో, మనస్సును వశమునందుచుకొనుచున్నాడో - అతడే పండితుడు.

ఆయన అతి సున్నితహృదయుడు. క్విట్ ఇండియా ఆందోళనలో పాల్గొని జైల్లో ఉన్న సమయంలో ఒకరు మరణశిక్ష పడిన ఖైదీనిని ఎలా ఉరివేస్తారో వివరంగా చెప్పినప్పుడు సుబ్బారావుగారు విపరీతంగా కలవరిపడిపోయారట, చాలానే పటివరకు ఆయన మామూలు మనిషి కాలేకపోయారట

ఆయన ప్రథమశ్రేణి సంపాదకులు, అంతకుమించి మానవతావాది, మహామనీషి.

భక్తి శ్రద్ధల మార్గాన సమాజం ముందడుగు

ఆర్. ఎస్. కె. మూర్తి

బ్రౌణాయి నుంచి వెలువడే ఇంగ్లీషు పత్రిక ఒకటి ఈ మధ్య ఒక విశేష వ్యాసం ప్రచురించింది డిల్లీ, బొంబాయి, మద్రాసు వంటి మహా నగరాలలో.... ఉన్నత, మధ్యతరగతి కుటుంబీకులీ మధ్య సాయం త్రాచి ఏ సినిమాలకో, క్లబ్బులకో వెళ్ళటం లేదుట ఇంటికొచ్చేసి, శుభ్రంగా స్నానాలు చేసి, పూజాదికాలలో విమగ్నంవుతున్నారట విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం వంటివి భక్తిశ్రద్ధలతో పారాయణం చేస్తున్నారట. అయోధ్య ఉద్యమం వంటివి ఈ మార్పుకు కారణమని ఆ పత్రిక రచయితేదో రాజకీయమైన విశ్లేషణలు చేశారనుకొండి మనకది ఆనవసరం మనం గమనించదగినదల్లా భక్తిప్రవక్తలు మళ్ళీ మన మధ్య పెరుగుతున్నవనే ఆనందదాయకమైన వాస్తవం

ఒక్క చిన్న మాటలో చెప్పాలంటే - మనది ఆధ్యాత్మిక దేశం భౌతిక సంపదలూ, ఐహిక సుఖాలూకంటే పారమార్థికానికి, పరమేశ్వర సాన్నిధ్యా ల్పై పరితపించే సాంప్రదాయం మనది పాశ్చాత్య పాలన, పాశ్చాత్య సిద్ధాంతం ప్రభావానికి, ప్రతోభాలకు మనమీ మధ్యకాలంలో నాగా గురి అయినా ఆ కారణంగా మనవైన చితి, చింతనలను మనం ఏదో ఒక మేరకు మరిచిపోయాం మళ్ళీ యిప్పుడు క్రమ క్రమంగా నెమ్మది నెమ్మదిగా.... మన కుదురుకో (Roots) మనం కుదురుకునే సూచనలు, ధోరణులు కనపడటం ఆనందదాయకమే కదా !

అయితే యిక్కడోక అభ్యంతరం కొందరు లేవనెత్త వచ్చు ఇట్లా పూజాదికాలు చేసేవారు పారమార్థిక

దృష్టితోనే వాటిని నిర్వహిస్తున్నారా ? వీటిని చేస్తున్నది కూడ భౌతిక సంపదలూ, సుఖభోగం కోసమే కదా ? నిష్ఠామంగా వీరు భగవానుని ద్యానించగలుగుతున్నారా ? పరార్థం కాంక్షించి, వీరి పారాయణలు జరుపుతున్నారా ?

విషమే ఈ ప్రశ్నలు శూర్తిగా కొట్టివేయదగినవి కావు అయితే గీతాచార్యులే చెప్పాడు కదా !

చతుర్విధా భజంశే చూం జనాంసుకృతినోర్జున |
ఆర్తో జిజ్ఞాసుర్ధార్థీ జ్ఞానీచ భరతర్షభ !

భక్తులు నాలుగు విధాలుగా ఉంటారని భగవానుడే విభజించారు 1) ఆర్తులు : ప్రాసంగిక బాధల నుండి విముక్తి కోరేవారు. ద్రావడి, గణేంద్రుడు ఆర్తులే కదా ! 2) అర్ధార్థులు : ప్రాసంగికములైన ఐశ్వర్యము, అధికారము, కీర్తి మొదలగునవి వాంఛి చువారు. దృపుడు అట్టి అర్ధార్థుడే 3) జిజ్ఞాసువులు : జ్ఞానము నందు ఆసక్తి కలవారు. 4) జ్ఞానులు : వీరు సాధన ముగిసి, జీవన్ముక్తులయ్యేవారు. ప్రహ్లాద నారదాదులు అట్టి జ్ఞానభక్తులు

ఈ భక్తులందరూ శ్రేష్ఠులే అయినప్పటికీ వారి యందు జ్ఞానభక్తుడు పరమ శ్రేష్ఠుడని పేర్కొంటారు గీతాచార్యులు. కాబట్టి కామవాస ప్రాబల్యంవల్ల భక్తులైనవారు కూడ నిత్య పూజాదికాలు నిర్వహించటం ద్వారా, జ్ఞానభక్తులై పరమేశ్వర సాన్నిధ్యాన్నే పొంద గలరని భగవానుడు అశీర్వాదిస్తున్నారు

అందువల్ల ఆధ్యాత్మిక చింతన మన మధ్య చోటు చూసుకోవటమన్నదే ప్రధానమైన విషయం అంతే

తప్ప, ఒక్కసారిగా మామూలు మనిషి ఉత్తమోత్తమ మానవుడై, జ్ఞానుడై, దివ్యుడై పోతాడని కాదు. రోజూ ఒక గంటపేపు ఏ ప్రార్థనలో, పూజలో నియమంతప్ప కుండా చేస్తే అది వారు స్వార్థచింతనతోనే చేసినప్పటికీ కూడ ఏ నెలలో రెండు నెలలో తర్వాత వారు ఏ కొంచెమో ఎదిగిన మానవులే అవుతారు నియమానుసారంగా జరిపే జపాదికాలవల్ల మనస్సు పరివర్తనను రోజూ పొందుతూనే ఉంటుంది. ఒక చెట్టున పండు పండినట్లుగా భక్తుని ఆలోచనలు పరమపదమార్గాన ఫలప్రదమవుతూ ఉంటే చెట్టునుంచి రాలినపండు శిష్ట పురుషునిచేత పడి ధన్యమైనట్లుగా భక్తుడూ పరివర్తన మనస్కుడై భగవానుని ఒడిలో రాలిపోతాడు.

అసలదిగాక ఏ జపమో, పారాయణమో మనమెటు వంటి స్వార్థపు ప్రయత్నాలన్నీ ఆశించి చేసినా అది పదుగురికీ పరమ ప్రయోజనకారిగానే ఉంటుంది కూడ తాను పిలువనందితే రాలేదని ఒక రోజొక తపస్విపై అగ్రహించాడుట దానికా తపస్వి తన తపస్సులో రాజుకెట్లాగూ ఆరవవంతు ఫలం దక్కుతూనేఉన్నదని అందువల్ల తాను రాజుకు ఏ విధంగానూ ఋణపడలేదని వివరించాడట.

అట్లాగే మనం మనకోసమే జప, పారాయణాదులు నిర్వహించినా అవి పదుగురికీ ప్రయోజనకారులే కాగలవు ఉదాహరణకు విష్ణుసహస్రనామస్తోత్రం ఫలశ్రుతిలో యిలా చెప్పబడింది.

ధర్మార్థ కామ మోక్షములో దేనిని కాంక్షించి భక్తులు పారాయణం చేస్తారో వారికా ఫలసిద్ధి లభింపగలదని చెప్పతూనే -

సక్రోధో సచమాత్సర్యం
సలోభో నాశుభామతిః
భవంతి కృత పుణ్యానాం
భక్తానాం పురుషోత్తమః॥

యక్ష ప్రశ్నలకు సమాధానములు

“ ఇవ్యస్త్రమేసాం దేవత్వం
యజ్ఞ ఏసాం సతామివ
భయంవై మానుషోభావః
పరిత్యాగోనతా మివ ”

- ధర్మరాజు

క్షత్రియులకు అత్రవిద్యలవల్ల దేవత్వమూ, యజ్ఞం వల్ల సజ్జనత్వమూ, వీరికితనంవల్ల మానవత్వమూ, శరణాగతులను రక్షింపక పోవడంవల్ల దుర్జనత్వమూ ప్రాప్తిస్తాయి.

భక్తులు కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలనే అరిషడ్వర్గాల్ని జయించినవారవుతారని కూడ చెప్పబడింది. వాటిని జయించిన వ్యక్తుల సమూహంగా సమాజం రూపొందడం కంటే కొరదగినదేమన్నది!

అయితే, యిటువంటి సద్గతులను, సత్పలితాలు కదాచిత్తుగా లభించటంకంటే, వాటియందే మనస్సు లగ్నం చేసి భగవానుని సేవించటం, ధ్యానించటం ఉత్తమోత్తమమే.

అట్టి నిష్కామ స్థితిని అందుకోలేనివారు తమకు చేతనైనంత వివరతో తమకు సాధ్యమైన భక్తిక్రద్ధంతో భగవద్ధ్యానంలో పరితృప్తులు కాగలరు.

కుటుంబంలో పెద్దలిట్లా భక్తి ధ్యానతత్పరులై ఉంటే పిన్నులు కూడ వారినే అనుసరించి, పెద్దలు అందుకోలేని సద్గతులను, సత్పలాలను వారల అందుకోవచ్చు. ఏమంటారు ?

బాణ దివ్య సంకేతం (8వ పేజీ తరువాయి)

పెట్టారు. కనుకనే ఈ భుజములకు “క్షుద్రియ” అని పేరు పెట్టారు ఇంక ఉదరము మనం తిన్న పదార్థములను చక్కగా ట్రింప్ చేసి, సర్పాంగములకు సప్తయజ్ఞమంటుంది. కనుకనే దీనికి “వైశ్య” అని పేరు పెట్టారు. ఈ మూడింటిని ఆధారము చేసు కొని జీవితాన్ని గడపడానికి పాదములే ప్రమాణమని దీనికి “శూద్రత్వము” అన్నారు. ఇలాంటి యధార్థమైన సత్యమును గుర్తించడానికి వ్రాయుత్పాదము ఈనాటి మానవులు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అని ప్రత్యేకమైన తెగలుగా భావిస్తున్నారు. కాదు ... కాదు ఒక్కొక్క అంగమునందు కూడనూ, ఒక్కొక్క దివ్యమైన బావమును నిరూపిస్తూ వచ్చింది వేదము. ఇలాంటి పనులు చేయగలిగినటువంటియొక్క దివ్యమైనటువంటి బాగవే ఈ యొక్క మతము. అన్నీ ఒక్క దేహంలో ఏకంగా ఉండినటువంటివే. “ఏకాత్మ సర్వ భూతాత్మ” ఈ మూడింటి (బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య)ని కూడను కాపాడేటటువంటి బాగవే (పాదము)లే శూద్రత్వము వీరిని కేవలం సామాన్య వారిగా భావిస్తున్నాం మనం కాదు కాదు బ్రాహ్మణ (ముఖము), క్షత్రియ (భుజములు), వైశ్య (ఉదరము) ఈ మూడు కూడనూ పాదముల (శూద్ర)మైన నే ఆధారపడి ఉంటుందాని ఇలాంటివీత్రమైనటువంటి దివ్య స్థానమును ఈనాడు మనము కేవలం ఒక అసహ్యమైన తీగిగాను, విలువలేనటువంటిదనిగాను మనం భావిస్తున్నాం, ఇది సరియైనటువంటిది కాదు విజముగా పాదములే లేకపోతే, ఈ అంగములన్నీ పండి కూడా ప్రయోజనంలేదు అన్నిటికంటే వృధానమైనటువంటిది, ప్రమాణమైనటువంటిది పాదము, ఎవరైనా పూర్వం పల్లెలో తప్పుచేస్తే, వాడి పాదములపై పడు! క్షమిస్తాడు అనేవారుకనుక దేహమునుకూడా క్షమించజేసేటటువంటిది పాదము ఇంతటిశక్తి సామర్థ్యములు కలిగినటువంటి ఈ పాదములను అంక్ష్యంగా మనం భావిస్తున్నాం. శక్తి

హీనమైనటువంటిదిగా భావిస్తున్నాం ఇది చాలా పొరపాటు.

దేశంలో అనేక ఆర్థిక లోటుమిటులు చెందేగడానికి కారణం మనం మంచిని చెడ్డగాను, చెడ్డను మంచిగాను భావించడమే. అంతర్ సంబంధమైన ఆత్మల తత్వమును ఎవరూ గుర్తించడానికి వ్యయిత్నించడం లేదు తలకైన ఉన్నది, పాదము క్రింద ఉన్నది మనం బజారులో నడుస్తున్నప్పుడు, కన్ను ఒక ముల్లును చూచింది. కన్ను ముల్లును చూచిన తక్షణమే కాలు దాటుతుంది. కన్ను ఏమైనా వచ్చి కాలుకు చెప్పిందా? లేదు, ఇదే అంతర్ సంబంధం. కాలుకు ముల్లు గుచ్చుకుంటే ఆక్కడ నొప్పి చేస్తుంది ముల్లు కాలికి గుచ్చుకుంటే కన్ను ఏడుస్తుంది చూడండి! ఎంత అంతర్ సంబంధం ఉన్నదో! అనగా ఏమిటి? శూద్రునికి కొంచెం కష్టం కలిగితే బ్రాహ్మణుడు చాలా బాధపడాలి, కాని ఈనాడు మనం భావించే బ్రాహ్మణుడు మాత్రం వాడికి వచ్చింది వాడే అసభవించుకొని, వాడి కర్మ అని ఉడుకుంటున్నాడు. ఇది కాదు సరియైనటువంటి సంబంధం ఈ విధమైనటువంటి అంతర్ సంబంధమైనటువంటి ఆత్మల తత్వాన్ని మనం ఏకంగా భావించాలి. అదియే “ఈశ్వర సర్వ భూతానాం” “ఈశావాస్య మిదం జగత్” ఒకరికొకరికి ఇలాంటి సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యం వుండినప్పుడే జగత్తు సుఖిక్షంగా, నిత్యకళ్యాణం వచ్చుతోరంగా ఉంటుంది. ఈనాడు మనం భావించే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులు అనేవి కులాలగా భావిస్తున్నాం. కాదు మన దేహములో ఉండినటువంటి అంగములో. కుల మతాలకు సంబంధించినటువంటిది కావు. మన “మత్రి”కి సంబంధించినటువంటిది

“మతములన్ని చేరి మంచినే బోధించే తెలిసి మెలగవలయు తెలివితోడ మతములు మంచివైన మతమేమి చెడ్డది?”

కనుక మతములో దోషములేదు, మన మతిలోనే దోషమున్నది. కనుక ప్రతి మానవుడు ఇటువంటి ఏకత్వాన్ని గుర్తించి, దివ్యత్వాన్ని జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని, ఈ పవిత్రమైనటువంటి జీవితాన్ని సార్థకం గాంచుకోవాలి.

ప్రేమస్వరూపులారా !

అందరి యందు వుండినటువంటిది ఒక్కటే ఒక్కటి - ఆదే ఏకత్వం ఈ ప్రేమతత్వం ఒక్కటే దైవము నకును భక్తునికిని వుండినటువంటి సన్నిహిత సంబంధం - ఈనాడు ప్రపంచంలో అనుభవించేటటువంటి ప్రేమ, నిజమైన ప్రేమలు కావు. తల్లి - బిడ్డ, భర్త - భర్త, అన్న - తమ్ముడు మధ్యనున్నది ప్రేమ కాదు, అది అనురాగమే ప్రేమ అనగా ఏమిటి ? ఎన్నటికి మార నటువంటిదే ప్రేమ ఈ ప్రాకృతమైన సంబంధ బాంధవ్యాలు జీవజన్మమునకూ మారిపోతుంటాయి. పెండ్లి కాకమునుపు భార్య ఎవరు ? భర్త ఎవరు ? అప్పుడు ఈ ప్రేమ ఎక్కడికి పోయింది ? అప్పుడు ఈ ప్రేమ ఎవరికి తెలియదే ? కాబట్టి ఇది మధ్యలో వచ్చినటు వంటిదే, తల్లి బిడ్డల ప్రేమ, బిడ్డ పుట్టకమునుపు తల్లికి ఈ బిడ్డపై ప్రేమ ఎట్లా ఉంటుంది ? పుట్టిన తరువాతనే తల్లికి బిడ్డపైన ప్రేమ వస్తుంది. దీనికి పూర్వం లేదే; కనుకనే మొదలు, మధ్యలో, కడపటికి - ఈ మూడు కాలములయందును నిలిచినటువంటిదే ప్రేమ ఆ ప్రేమనే “దైవత్వము” అని పిలిచారు. అది కేవలం భక్తునికి, భగవంతునికి ఉండినటువంటి సంబంధం. ఈ ప్రేమ త్రికాలముల యందును మారనటువంటిది. అందువలననే త్రికాల భాజ్యం సత్యం అన్నారు ఈ ప్రేమచేత ఏర్పడినటువంటిదే దివ్యమైనటువంటి సంబంధం.

మనం ఈనాడు రాబోయే భవిష్యత్తును గురించి యోచిస్తున్నాం గడచిపోయిన భూతకాలమును గురించి విచారిస్తున్నాం. అది భూతమే అది తిరిగి మనకు ఇంకా

రాదు. కనుక భూతమైన కాలమును గురించి ఎందుకు విచారించాలి ? Past is Past గడచిపోయినది ... గడచిపోయినది. ఇంకా భవిష్యత్తు. ఇది ఏమాత్రం మనకు నమ్మకం లేదు. లేవు లేవు అనేటటు వంటిది నీకేం నమ్మకం ? లేవటివరకు ఉంటామో ఉండమో. కాబట్టి భవిష్యత్తు అనేదాని కూడా నమ్మ కూడదు మనం భవిష్యత్తు, భూతకాలములను గురించి చింతించటం చేతనే వర్తమానాన్ని మరచిపోతున్నాం. ఈ వర్తమానాన్ని మరచిపోవటమే మన దుఃఖానికి మూలకారణం వర్తమానాన్ని లక్ష్యములో పెట్టుకోవాలి. నడచుకొని వచ్చిన రోడ్డును చూచుకుంటూనే వచ్చాము దానినికే మంచిపోవాలి.

ఒక చిన్న ఉదాహరణ పూర్వము వృక్షము, ఇప్పుడు విత్తనము, భవిష్యత్తులో వృక్షము కాబట్టి భూతములో వుండినటువంటి వృక్షము, భవిష్యత్తులో వుండినటువంటి వృక్షము, Present seed (వర్తమానం లోని విత్తనం) లో నుండి వచ్చినవే. కనుక వర్తమానంలో నీవు మంచి కార్యములు చేయి. వర్తమానంలో మంచిలో చనియినటువంటిది. వర్తమానంలో ఆనందంగా ఉండు, భవిష్యత్తు అంతా ఆనందంగానే వుంటుంది. రాబోయే భవిష్యత్తును గురించి ఎందుకు విచారించాలి ! కనుక ఇప్పటికిన్నదే “ఎప్పటికీ యెప్పుడై ప్రస్తుతమప్పటిగా మాటలాడు !” ఈ అనవసర మైనవిచారములలో మునిగి లేచిపోని యజ్ఞములకు గురియై పోతున్నాం మనం విచారంకు ఏమాత్రం అవకాశం అందించకూడదు. జీవితంలో కష్టములుగాని, సష్టములు గాని దైర్ఘ్యంగా ఎదుర్కోవాలి. ఆ శక్తి కూడా నీలో వుండాలి నీవు ఎందుకు దానిని దుర్వినియోగం చేస్తున్నావు? ఇదియే నీ దుఃఖానికి మూలకారణము. కనుక నీవు రాబోయే దానిని ఎదుర్కొనడానికి వర్తమానంలో బలాన్ని సంపాదించుకో. ఆ వర్తమాన బలమే దైవబలము ఆ దైవబలమొక్కటే మనచేతిలో వుంటే సమస్త బలములు హస్తగతమైపోతాయి.

దైవానుగ్రహమును పొందే నిమిత్తమై అనేక విధములైన సాధనలు చేస్తున్నాం. ఎన్ని సాధనలు చేసినప్పటికీ చిత్తశుద్ధి లేకపోతే ఇవన్నీ విరువ యోగమే. చిత్తశుద్ధి నిమిత్తమై నామస్మరణ చేయాలి. ఈ నామస్మరణ చేత దేవినైనా మనం సాధించవచ్చును. కనుకనే కృతయుగంలో ధ్యానం, శ్రేతాయుగంలో యజ్ఞం, ద్వాపరయుగంలో ఆర్చనం, కలియుగంలో నామస్మరణకు ప్రాధాన్యత యిచ్చారు ఈ నామస్మరణ హృదయపూర్వకంగా చేయాలి. దీనికి మించినది మరొకటి లేదు. భగవంతుని యొక్క సత్వాన్ని గుర్తించాలంటే తపస్సు చేయనక్కరలేదు, తీర్థయాత్రలు పోనక్కరలేదు. ఇంకేవిధమైన సేవలు చేయవలసరం లేదు. ఏ సేవ చేసినా భగవత్ నామాన్ని ఆధారం చేసుకో. కేవలం నల్గువేలు, ఐదువేలు, ఆరువేలు ఇచ్చు పెట్టి ఈపాడుకలు పెట్టుకున్నంత మాత్రమున కాదు ప్రమాణము ఈ పాడుకలు హృదయములోనికి తీసుకోవాలి. భగవంతుడు నా హృదయంలో ఉంటున్నాడని, అతని పాదములే నాయొక్క జీవితానికి మార్గ దర్శకము అని భావించాలి. అయితే బాహ్యమైనటువంటివి కూడనూ అవసరమే. అంతర్తత్త్వాన్ని గుర్తించేంత వరకునూ బాహ్యము మనకు ఆధారమే. దీనిని ఆధారము చేసుకొని ఆధేయమును మనం పొందాలి. పిల్లవానికి A B C D. అ నేర్పాలంటే మొట్టమొదట అక్షరాలుగా మనం వ్రాయాలి. ఒక కుర్చీని పక్కన పెట్టి, దాని క్రింద 'కుర్చీ' అని వ్రాసినప్పుడే ఆ రూపము మనకు గుర్తుకు వస్తుంది ఈ స్పెల్లింగును నేర్చుకొనే ముందు

ఆ రూపమును మనం చూడాలి. ఈ కోర్చును మనం అర్థం చేసుకొనిన తరువాత ఈ రూపాలు మనకక్కరలేదు. అదే విధముగనే దైవత్వమునేటటువంటి దివ్యత్వాన్ని గుర్తించేంతవరకునూ ఈ పాదములు మనకవసరమే. ఈ పాడుకలను ఆధారం చేసుకొని దివ్యత్వమునేటటువంటి ఆధేయాన్ని మనం పొందాలి.

ఈనాడు అధ్యాత్మికమంటే అర్థం కాని వారు ఎందరో ఉంటున్నారు. అధ్యాత్మికమంటే ఆపహాస్యం చేసేవారు కూడా ఉన్నారు దీనికి మనం ఏమాత్రం వంగకూడదు, త్రుంగకూడదు వచ్చేటటువంటి నష్టములకు కష్టములకు తట్టుకొని నెట్టుకొని ముందుకు సాగిపోవాలి. అదియే విజయమేటటువంటి మానవత్వము ఇంతకీ మానవుని యందు వుండి కూడను తాను మరచిపోయినట్లు నటిస్తున్నాడు ప్రేమతత్త్వాన్ని అందరికీ పంచండి. హృదయం లోపల ప్రేమ ను నింపండి. ఈ విందివున్నటువంటి ప్రేమను విశ్వమూ పదిమంది తైనా మనం పంచాలి. పంచిన కొలదీ అధికమౌతుందే గాని, తరిగిపోయేది కాదు పెంచుకున్న కొలది ఈ ప్రేమ పెరుగుతుంది దీనిని ఆదువులో పెట్టినకొలదీ అది నశించిపోతుంది కనుకనే ప్రేమతత్త్వాన్ని మనం పెంచుకోవాలి ప్రేమ చేతనే ఈ జగత్తును ఆనంద పరచండి ఈ విధమైన ప్రేమచేత పాడుకలను పూజించి, ఇవి భగవత్ పాడుకలుగా విశ్వసించి, విరంతరం స్మరిస్తూరావాలి

(ది 8-7-95 ప్రకాంతి విలయంలో జరిగిన పాడుకా మహోత్సవ సభలో భగవాన్ సాయి చేసిన దివ్య ప్రసంగం నుండి)

మనవి

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబావారు 70వ జన్మదినోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక (సెప్టెంబర్ '95) ను తీసుకొని రావటానికి "శ్రీవాణి" కి ఆశీస్సులు యిచ్చినాడు. ఆ ప్రత్యేక సంచికను సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దటానికి రచయితలు వ్యాసములు, భక్తులు స్వామివారితో పొందిన అనుభూతులు ది 30-8-95 లోపు. మాకు పంపి సహకరించమని మనవి చేస్తున్నాను.

- శ్రీ.

స్మరించాలి! ఉచ్చరించాలి! విభించాలి!

.భగవాన్ సాయి దివ్యబోధ

“చేతులారంగ శివుని పూజింపజేమి
నోరు నొవ్వంగ హరి కీర్తి నుడవజేమి
దయయు సత్యంబులొన తాతలవడేని
కలుగ నేటికి తల్లుల కడుపుచేటు ”

ఈ వ్రాత పోతన వ్రాత అతని హృదయకమలమల యొక్క కూత. వేదత్రయము యొక్క మాట, కర్మ త్రయముయొక్క మూట ఇదియే తరింపగోరేటటు వంటి వారికి రాజరాజ మొదటి మాట “చేతులారంగ శివుని పూజింపజేమి?” ఇది కర్మ మార్గము. వేద త్రయములోని ఉపనిషత్తులయందు ఇది ప్రధానమైన పాదము. ఇది భగవద్గీతయందు మొదటి కాండము. “నోరు నొవ్వంగ హరి కీర్తి నుడవజేమి ?” ఇది రెండవ పాదము ఇది ఉపనిషత్తుల, వేదముల యందు ఉచ్చరించిన భక్తి యోగము. ఇదియే భగవద్గీత యందు వర్ణించినటువంటి యొక్క భక్తి కర్మకాండలు “దయయు సత్యంబులొన తాతలవడేని ” మనసునందు, వాక్కునందు, క్రియయందు శబ్దిబ్రహ్మ మును చింతించటమే మానవునియొక్క ప్రధాన కర్తవ్యము ఇట్టి త్రికరణ భుక్తితో కూడినటువంటివారే మానవులు. ఉపనిషత్తులయందు ‘మానవుడు’ అనగా నమ్మకము కలవాడని అర్థము. తాను ఇట్టి విచిత్రమైన మానవజన్మను దరించికూడనూ, మనము త్రికరణము లను సరియైన మార్గములో ప్రవేశపెట్టక పెడమార్గము నందు ప్రవేశపెట్టి పడరాని బాధలకు ఈనాడు గురి అవుతున్నాము

“హస్తస్య భూషణం దానం
సత్యం కంఠస్య భూషణం

శ్రోత్రం చ భూషణం శాస్త్రం
భూషణైః కిం ప్రయోజనమ్ ”

ఇంతకంటే అరింకారములు మనకేం కావాలి ? ఇంతకంటే మనకు ఆభరణములెందుకు ? ఈనాటి ఆభరణములు భయోత్పాదము కల్గిస్తున్నవి. కాని ఈ విధమైనటువంటి ఆభరణములకు మాత్రం ఎట్టి భయమూ లేదు, విరంతరమూ అభయమే. ఈ అభయస్తమైనటు వంటి భూషణములను మనం ధరించక, భయభ్రాంతు లను కలిగించేటటువంటి భూషణములు ధరించటం వలన నిరంతరమూ జీవితం భయాందోళనలతో క్రుంగి పోతున్నది. కనుక మానవునకు ప్రధానమైనటువంటిది సంకల్పం. సంకల్పం ఎట్టిదో మాట అట్టిది, మాట ఎట్టిదో క్రియ అట్టిదిగా ఉండాలి. ఈ మూడింటియొక్క ఏకత్వమే దివ్యత్వముతో కూడినటువంటి దైవత్వము మాట హృదయమునుండి అవిర్భవించేటటువంటిది. ఆ పదము హృదయ సంబంధమైనటువంటిదిగా ఉండాలి. దయతో కూడినటువంటిదే హృదయము. కఠినముగా ఉండేటటువంటిదికాదు. పాపాణంగా ఉండేటటువంటిది అంతకన్నా కాదు. ప్రేమతో కూడినటువంటిది. ప్రేమతో కూడినటువంటి ఈ హృదయము నుండి ప్రేమయే అవిర్భవించాలి. అట్టి ప్రేమనే వాక్కు ద్వారా ప్రవహింపజేయాలి. ఈ ప్రవహింపజేసేటటు వంటి ‘వాక్ గంగ’ను ఆచరణలో విరూపించాలి.

పవిత్రమైనటువంటి పరమాత్మకు హృదయమేస్థానము అక్కడనుండి అవిర్భవించినటువంటి గంగా సత్యమై నటువంటి ప్రవాహము. ఈ ప్రవాహము ద్వారా పండేటటువంటి పంటలు క్రియా పంట. కనుకనే

‘ మనస్వేకం, వచస్వేకం, ‘ర్మజ్వేకం మహాత్మనం ’ అన్నారు కాని దురదృష్టవశాత్తు ఈనాడు తలచడం ఒకటి, చెప్పడం మరొకటి, చేయటం ఇంకొకటి కనుకనే ఈనాడు మానవత్వం మరుగున పడిపోయింది ఈ మానవత్వాన్ని ప్రకటింపజేయాలన్న మానవత్వాన్ని అనుభవించవలెనన్న, మానవత్వానికి విలువను కలిగించవలెనన్న ఈ “ త్రికరణబుద్ధి ” అత్యవసరం ఇదియే విజయముంటుంటే ‘ తపస్సు ’ తపస్సు అంటే ఇల్లువాకిళ్ళను, ఆలయద్దంను వదలి అడవులకేగటం కాదు, అది కేవలం ‘ తపస్సు ’ అని చెప్పవచ్చును ఇవి పనికివందలు చేసేటటువంటి పని విజయము తపస్సు అంటే మనస్సు, వాక్కు, చేతులను ఏకం చేయటం. ఇదియే తపస్సు, ఇదియే అహింస, ఇదియే త్యాగం, ఇదియే శాంతం, ఇదియే సత్యం - సర్వమూ ఇదియే. కనుకనే

“సత్యతత్త్వమునుండి సర్వంబు సృష్టించె
సత్యమున అణగె సర్వసృష్టి
సత్యమహిమలేని స్థలమేమి కనుగొన్న
సత్యమదియె చూడరన్నా ”

కనుక సత్యమే ఈ జగత్ స్వరూపము సత్యమే భగవత్ స్వరూపము, ఈ భగవత్ స్వరూపముయొక్క బింబ ప్రతిబింబమే మానవత్వము దివ్యత్వమనగా భగవంతుని యొక్క ఈశ్వరత్వమే, ఈశ్వరత్వము యొక్క ప్రతిబింబమే. శరీరముయొక్క ప్రకాశమే మానవత్వము. ఈశ్వరుని నుండి ఆవిర్భవించిన మానవుడు ఈశ్వర గుణములనే కలిగి ఉంటాడు కనుకనే ఈశ్వరత్వాన్ని ప్రకటించే ఏమిత్తమై మూర్తిభవించినటువంటివాడే మానవుడు. కాని ఈనాడు ఇలాంటి ఈశ్వరత్వ గుణములను విస్మరించి, దానవత్వగుణములను విజృంభింపజేసుకొని, మానవత్వమును మరుగుపరచుకుంటున్నాడు.

దివ్యాత్మస్వరూపులారా !

మనం మొట్టమొదట మానవత్వం అంటే ఏమిటో గుర్తించాలి సామాన్యమైనటువంటి జంతుజాలము లన్నియు కూడనూ, మానవునివలె తిరిగి తిరిగి ముఖ భోగములను అనుభవిస్తున్నాయి ఇక మానవత్వములో వుండినటువంటి విశిష్టత ఏమిటి ? మానవత్వంలో దివ్యత్వాన్ని ప్రకటించేసేటటువంటి దైవత్వమున్నది తనబలం, త్రాగటం, విడిచివదలం, భోగ భాగ్యములను అనుభవించడం మాత్రమేకాదు. ‘దైవం వరాణాం అధికం విశేషః, జ్ఞానేన హీనాః పశుభిః సమానః’ ఏమిటి ఈ జ్ఞానము ? ప్రపంచం సర్వమూ జ్ఞానమయమే ఇది ఒక గ్లాసు, ఇది జ్ఞానమే. ఇది ఒక బట్ట, ఇది జ్ఞానమే భౌతికమైన పదార్థములను ప్రబోధించేటటువంటిదంతా జ్ఞానమే. ఇది కంటికి కనిపించేటటువంటిది, చెవులకు వినిపించేటటువంటిది, మనసుకు అనిపించేటటువంటిది, హృదయాన్ని కరిగించేటటువంటిది ఇది కాదు మనం తెలుసుకోవలసిన జ్ఞానం, అత్యజ్ఞానమును గుర్తించాలి ఆత్మ అనగా ఏమిటి ? సర్వత్రా ఉండినటువంటి చైతన్యమే ‘ఆత్మ’ ఈ చైతన్యమనే టటువంటిది సర్వరియందునూ ప్రకటితమవుతుంటుంది. విత్యజీవితంలో ఈ సత్యమును గుర్తించవలెననిన చక్కని ఒక ఉదాహరణ. ఈ చైతన్యం ఈ దేహంలో ఉండినంతవరకు ఇది ‘శవం శవం అన్నారు ఈ చైతన్యం ఎప్పుడు ఈ దేహం నుండి వదలి పోతుందో అప్పుడు ‘శవం శవం’ అయి పోతుంది చైతన్యము కలిగినదే ‘శవం’. చైతన్యము లేనటువంటిది ‘శవం’ సర్వత్రా ఉండినటువంటిదే ఈ చైతన్యం కాని ఈనాడు ఇట్టి చైతన్యమును గుర్తించటానికి ప్రయత్నించటంలేదు. కనుకనే ‘మద్భక్తః మర్త్యార్థః’ నా కర్మలను సేపు అవరించు సేపు నా కీర్తుడవు కావాలనుకున్నప్పుడు నా కర్మలు అవరించు. సర్వ కర్మలు కూడనూ భగవత్ ప్రీతిగానే భావించు. సేపు తపములు, జపములు, ద్యానములు ఏదీయను

చేయనక్కరలేదు అనలు చేయకూడదని చెప్పటం లేదు. కాని నిజమైనటువంటి జనము హృదయమునుండి ఆవిర్భవించాలి. ఏది హృదయములో పుట్టినదో, దానిని నోటితో పలకాలి నోటితో పలికినటువంటి దానిని చేతితో వ్రాయాలి ఇదియే నిజమైనటువంటి 'లిఖిత జనము' కాని ఈనాడు హృదయములో శలంపక, మాటతో చెప్పక, చేతితో మాత్రం వ్రాస్తుంటారు. 'లిఖిత జనము' వ్రాసే సమయము లోపల మనసులో స్ఫురించాలి. దానిని నాలుకతో ఉచ్చరించాలి, ఉచ్చరించిన దానిని, హస్తముతో లిఖించాలి. దీనినే త్రికరణ శుద్ధితో వ్రాసిన "లిఖితజనము" అంటారు కొంతమంది 'రాం, రాం, రాం' అని మూడు పదములు వ్రాస్తారు ఆ విధంగా కోటి పదములు వ్రాయాలంటే చాలా కాలం పడుతుందికదా ! ఈ కోటి నామములు త్వరగా ముగించాలనే ఉద్దేశ్యంతో కార్చన్ పేపర్లు పెట్టి వ్రాస్తుంటారు మరికొంతమంది ఫైర్నిల్ తీస్తారు కోట్లాది నామములు కొన్ని గంటలలో తయారు చేస్తారు ఇది కాదు 'లిఖిత జనము' హృదయములో ప్రింటు అయిపోవాలి

చాలామంది మహిళలు 'లిఖితజనం' చేస్తుంటారు. ఒక చోట వ్రాసికి వ్రాయటానికి ఆవకాశం చిక్కనప్పుడు ఇల్లు ఊడుస్తూ 'నా హృదయాన్ని పరిశుద్ధం చేసుకుంటున్నాను .. నా హృదయాన్ని పరిశుద్ధం చేసుకుంటున్నాను' అనే బావంతో నీ ఇల్లు శుభ్రం చేసుకో ! చపాతీలు చేస్తూ 'నా హృదయాన్ని విశాలం చేసుకుంటున్నాను' అనే పనిత్రమైన బావంతో చపాతీలు చేయి ! కూరలు తరుగుతూ 'నాలోని చెడ్డ సుగుణములను తిరిగి తరిమి వేస్తున్నాను' అని బావిస్తూ చెడ్డ (పుచ్చు) ముక్కలను పారవేయి ! మంచి ముక్కలను జలములో వేసేటప్పుడు సరమాత్ముని ప్రేమలో వీటిని వేస్తున్నానని బావిండు. బొయ్యిలో మంటపెడుతూ ఇది Wisdom Power (జ్ఞాన వెలుగు) అని బావిండు జ్ఞానమనే అగ్నితో వీటిని సంస్కరించుచేసుకో ! ఈ విధంగా నిత్య జీవితంలో తెల్ల చారు

మొదలు రాత్రి పడుచుదువరకు చేసే సర్వ కర్మలు కూడనూ దైవకర్మలుగానే మనం భావించవచ్చును. అట్లు కాకుండా ప్రాకృతమైన కర్మలుగా భావించుకుంటే ఇవన్నీ వ్యర్థమైనవే అవుతాయి. కనుక పనిత్రమైన బావంతో నిస్వార్థంగా ఏ పని చేసినా అది జపమే అవుతుంది జపములు చేయనవసరంలేదు, ద్యానము చేయ నవసరంలేదు, కర్తవ్య కర్మలను విసర్జించ నవసరం లేదు సర్వ కర్మలూ దైవబావంతోనే చేయి. ఇదే నిజమైనటువంటి భక్తి లక్షణం

ఈనాడు ప్రపంచం అనేక అశాంతులతో కుమిలి పోతున్నది. దీనికి మూలకారణమేమిటి ? ఆత్మ విశ్వాసమును కోల్పోవటమే దీనికి మూలకారణము 'దేహభిమానమును పెంచుకుంటున్నామే కాని, ఆత్మాభిమానమును పెంచుకోవటం లేదు. దేహము ఆకాశ్యతము ఇది నీటి బుడగలాంటిది. ఏ క్షణంలో మాయమవుతుందో ఎవరికీ తెలియదు. మనస్సు పిచ్చి కోతి. కనుక మనస్సును మనం అనుసరించకూడదు. దేహమునూ అనుసరించకూడదు. హృదయాన్ని మాత్రమే అనుసరించాలి మనసు అనేది కోరిన తక్షణమే ఏ కార్యమైనా చేయాలని శరీరం సిద్ధ పడుతుంది అంత త్వరగా ఆ కార్యములో ప్రవేశించ వద్దు కొంతకాలమును తీసుకో. ఇది మంచిదా ? చెడ్డదా ? చేయదగినదా ? చేయదగనిదా ? అని కొంత విచారణ సలుపు ఆ విచారణే బుద్ధియొక్క తత్త్వము. అట్టి విచారణ జరిపి 'అది మంచిదే' అని హృదయానికి పరపూర్ణ తృప్తి కలిగినప్పుడు సేవాకార్యమును ప్రారంభించు. ఈ విధంగా కాలము తీసుకొని విచారణ సలిపి నప్పుడు సతే కర్మలను మనం అవసరించడానికి ఆవకాశం ఏర్పడుతుంది

మానవునికి వత్తుధపురుషార్థములున్నవి. అవే ధర్మ అర్థ కామమోక్షములు. ప్రాచీన కాలము నుండి మనవాడు ప్రతి దానిని ధర్మముతో ముడిపెస్తూ వచ్చాడు ధనమును ధర్మబద్ధంగా సంపాదించాలి.

నాణ్యతకు !

మన్నికకు !

లక్ష్మీ జనరల్ స్టోర్సు

గవర్నరుపేట, విజయవాడ - 520 002

గ్యారంటీ వెండి జరి కంచి, ఆరణి, ధర్మవరం చీరలకు
టెన్సైడ్ జరి, బెంగుళూరు, బెనారస్ పట్టు చీరలకు

మ రి యు

టెరీన్ సూటింగులు, షర్టింగులకు
మా ప్రత్యేకత

చేనేత చీరెలు, ధోవతులు, లుంగీలు, టవల్సు
బెడ్ షీట్సు, దుప్పట్లు సరసమైన ధరలకు లభించును.

దర్శించండి !

కొనండి !

ఆనందించండి !

దర్మమైనటువంటి కోరికలనే పెంచుకోవాలి. అర్థ కామములు రెండూ ధర్మముననుసరిస్తే మోక్షం సహజంగా లభిస్తుంది ఈ ధర్మమే సర్వ మార్గములను కలిగింపజేస్తుంది. మార్పులను కూడా కలిగింపజేస్తుంది. సముద్రములో జలం ఉప్పుగా ఉంటుంది. సూర్యరశ్మి చేత ఆ జలం ఆవిరిగా మారుతుంది. ఆవిరిలో ఈ ఉప్పు పోయి తీయని రూపం చెందుతుంది. అదియే మేఘములుగా మారుతుంది తిరిగి వర్షంగా మనకు యిస్తుంది. నదులుగా రూపొందుతాయి. కనుక మన 'బుద్ధి' అనేటటువంటి సూర్యుడు, అనుగ్రహమనేటటువంటి సాగరంపైబడాలి ఈ అనుగ్రహమనేటటువంటి జగత్ సాగరమునుంచి క్రమక్రమేణా మధురమనేటటువంటి రూపకంగా బయలుదేరుతుంది అదియే సత్యమైనటువంటి మేఘము. ఈ సత్యమనే మేఘము నుండి 'ప్రేమ' అనేటటువంటి వర్ష బిందువులు వస్తాయి. ఈ ప్రేమ బిందువులు ఏకమైనప్పుడే ఆనందమనే ప్రవాహం ఏర్పడుతుంది ఈ ఆనందమనే ప్రవాహం తిరిగి ఆ యొక్క అనుగ్రహమనే సాగరంలోనే తానైపోతుంది. ఇది పుట్టలం సముద్రంలో, తిరిగి చేరటం సముద్రంలో. చాలామంది భక్తులు స్వామివద్దకు వచ్చి నాకేమైనా మార్గము చూపించమని కోరుతుంటారు 'ఒరే పిచ్చివాడా! కొత్త మార్గములు నీకు అవసరంలేదు ఎచ్చిన మార్గమునే నడచుకొనివెళ్ళు ఎక్కడినుండి వచ్చావో, అక్కడికి వెళ్ళు. ఎందుకు కొత్త మార్గం ? ఆత్మ నుంచి వచ్చావు, తిరిగి ఆత్మను చేరుకోవటానికే ప్రయత్నించు ఉదాహరణకు ఇక్కడకు తూగో, మగో, కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాల్నింటనుంచి వచ్చాడు. ఇక్కడ ఆనందంతో గడిపినప్పుటికిని తిరిగి స్వస్థానమునకు చేరక తప్పదుగదా ! అదే విధముగా పనిమీద ఒకడు పట్టణానికి వెళ్ళాడు Five star హోటల్లో దిగాడు. ఆనందంగా గడిపాడు. పని అయినందువారత తిరిగి స్వగ్రామమునకు వెళ్ళక తప్పదుగదా ! పట్టణంలో ఆనందంగా వున్నది కాబట్టి తన గ్రామమునకు వెళ్ళటం మానుకుంటాడా? జేబులో డబ్బులున్నంతవరకు అక్కడ

ఉండగలడు. తరువాతైన గ్రామానికి వెళ్ళక తప్పదు! ప్రతి మానవుడు కర్మక్షేత్రచూత్రికుడు. మనం తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళకున్నాం. ఎన్ని యాత్రలు చేసినప్పటికీనీ తిరిగి స్వస్థానం చేరక తప్పదు. అదియే మన యొక్క స్వ... స్థానము : 'స్వ' అనగా ఆత్మ. అదియే ఆత్మస్థానము. అనేకమంది భావిస్తుంటారు. నాకు స్వాతంత్ర్యం వచ్చిందని ఇష్టమువచ్చినట్లు చేయ వచ్చునని తలుస్తుంటారు. ఇది ఒక విధమైన అహంకారమే. ఏమిటి ఈ స్వేచ్ఛ. స్వ + ఇచ్చ = స్వేచ్ఛ. స్వ అనగా ఆత్మ. ఆత్మ ఇచ్చనే స్వేచ్ఛ. ఇలాంటి భావములను, ఆత్మములను గుర్తించుకోలేని వ్యక్తులే, అనేక విధముల పెదమార్గముల పట్టి ఈ భౌతికమైన సుఖసంతోషములకు లోబడిపోయి నిత్య సత్యమైన మార్గమును మరచిపోతున్నారు.

ప్రేమస్వరూపులారా !

మీరు అనేక శ్రమలకోర్చి, ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో ప్రకాంతినియంలో ప్రవేశించి, ఇక్కడ ఏ సదుపాయములు లేకపోయినప్పటికీనీ, అన్నీ తరించుకొని, తట్టుకొని, నెట్టుకొని ఆనందముతో ప్రవేశిస్తున్నారు. ఈ భావములే చిత్తమునందు భద్రపరచుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ సమావేశంలో ఇన్ని వేలమంది ఉన్నారు. ఇది ఎంత సేపు కొన్ని గంటలు లేక కొన్ని దినముల కాలము కాని నీవు తిరిగి నీ స్వస్థానమునకు వెళ్ళిన తరువాత దీనిని చింతించుకో. నీవు పరిస్థితి ఈ పరికాంతినియం అవరణలో ఉంటున్నావు. వ్యక్తిగతంగా ఇప్పుడు నీవు ఈ అవరణలో వుంటున్నావు. కాని నీ ఇంటికి వెళ్ళి ఈ దృశ్యాన్నంతా చింతించినప్పుడు ఈ అవరణమంతా నీలో వచ్చి వుంటున్నట్లుంటుంది. కాబట్టి సృష్టి అంతా ఎక్కడ ఉంటున్నది ? సృష్టి అంతా మన దృష్టిలోనే ఉంటున్నది కనుక మన దృష్టి పరిమిత దృష్టిగా అభివృద్ధిగావించుకోవాలి. ఈ దృష్టిని మనం సకరిమమైన మార్గంలో వుంచుకొనినప్పుడు, సృష్టి అంతా చక్కనైపోతుంది. కాని ఈనాడు ఈ

సృష్టిలో పరి ఆన్యాయ, అక్రమ, అనాచార అనత్యమంతా ఆర్పివేస్తున్నాయని, అభివృద్ధి అయిపోతున్నాయని, విలయభందం చేస్తున్నాయని మనం విచారిస్తున్నాం. సృష్టిని మనం మార్చనవసరం లేదు. మన దృష్టిని మార్చుకుందాం. ఈ సృష్టి అంతా కూడా భగవంతుని యొక్క సృష్టి. దీనిని మార్చడానికి ఎవరి తరమూ కాదు. ఈనాడు ప్రపంచమును ఆవరించిన అశాంతిని దూరం చేయాలంటే ఒక్క 'భగవచ్చింతన' ఉప్పు వేరొక మార్గములేదు. కనుక ఎన్ని పదవుల నేలినప్పటికీ, ఎంత ధనం సంపాదించినప్పటికీ మనం పొందవలసినది పొందలేకపోతున్నాం. "కాశీ రాజులు రాజ్యములే గల్లులే గర్వోన్నతిన్ పొందలే వారే?" అందరూ ఎచ్చి పోయేటటువంటి మేఘములవంటి వారే ఇవి జగత్, జగత్ అంటే అర్థమేమిటి 'జ' రావటం, గత్ పోవటం. రావటం పోవటమే, ఏదీ కాళ్ళతం కాదు. దైవత్యమొక్కటే కాళ్ళతం. అట్టి కాళ్ళతమైనటువంటి దానిని మన హృదయంలో ప్రతిష్ఠించజేసుకొని, విత్య జీవితంలో మన కర్తవ్యాన్ని ఆచరించుకుంటా. పరోపకార చింతనతో మన జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకోవాలి. 18 పురాణముల వ్రాసిన వ్యాసుడు "అష్టాదశ పురాణేషు వ్యాసస్య వచనం ద్వయం" రెండు పదములలోనే పురాణముల సారమంతా సూచించాడు ఏమిటది? "పరోపకారః పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం" మనం ఇతరులకు ఉపకారం చేయాలి. అవకారం చేయకుండా ఉండాలి. ఉపకారం చేయటానికి అవకాశం లేకపోతే అపకారం మాత్రం చేయకుండా ఉండటమే పెద్ద ఉపకారం. కనుక మానవుడు చేయవలసినటువంటిది ఉపకారం ఉపకారం

"శరీర మాద్యం ఖలుధర్మ సాధకమ్" ధర్మము నాడుగు పాదముల, అటవృద్ధి కావాలని నారాయణరావు (గుంటూరు) కోరాడు. ఈ ధర్మమనేది ఎక్కడ ఉంటున్నది? మన ప్రవర్తనయందే

ఉంటున్నది, మన ఉపకారమునందే ఉంటున్నది, మన నడతలయందు, మన వాక్కులయందు మన తలంపులయందే ఉంటున్నది. ధర్మమంతా మన హృదయమునందే ఉంటున్నది. కనుక మన హృదయమునందు అవిర్భవించినట్టి భావాన్ని వాక్కులో ఉచ్చరించటమే ధర్మము. వాక్కుయందు ఉచ్చరించిన దానిని క్రియలో ఆచరించడమే ధర్మము. వీటన్నిటికీని ప్రేమయే ప్రధానము. ప్రేమ అనేటటువంటి దానిని కర్మలో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు అది ధర్మమే అవుతుంది. ప్రేమ అనే దానిని వాక్కులో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు అది వత్సము అవుతుంది. ప్రేమను ఆలోచనలో పెట్టినప్పుడు అదియే హృదయ ధర్మమవుతుంది. అదే శాంతిగా మారుతుంది. అందరియందును వున్న ప్రేమ ఒక్కటేనని మనం అర్థం చేసుకొనినప్పుడు అదియే అహింసగా మారిపోయింది. అన్నింటికీని ప్రేమయే ప్రాణము. ప్రేమలేకపోతే ఈ జగత్తులో ఒక్క షణ్డైన జీవించలేము. ఎన్నో రకముల Sweets మనం చేసుకుంటున్నాం, తింటున్నాం. వీటి పేర్లు, రూపములు వేరువేరుగా ఉంటున్నాయి. కాని వాటిల్లోని చక్కెర ఒక్కటే. అదే రీతిగా దైవం ఒక్కడే. రూపనామములు వేరు కావచ్చును. "ఏక ప్రభువుగా అనేకనాం" అని భజన చేస్తుంటాం. ఇక్కడికి అనేక ఆభరణాలు తెచ్చారు. కంకణం, కౌస్తభమాల, సృటికమాల, కిరీటం పేర్లు రూపములూ వేరైనా అన్నిటియందున్న బంగారం మాత్రం ఒక్కటే. కనుక దైవత్వం ఒక్కడే.

కనుక అట్టి ఒక్కడైన దైవత్వాన్ని మన హృదయంలో ఎవరికీ ఏ పేరు నచ్చిన ఆ రూపంలో స్మరించవచ్చును. ఏను, రామ, అల్లా, కృష్ణ, హరి, హర - అన్ని పేర్లు రెండు అక్షరములే 'సాయి' కూడా రెండు అక్షరముల పదమే. అన్నీ రెండు అక్షరములతోనే చేరిపోయినాయి కాబట్టి ఈ రెండు అక్షరముల పదమును ఎవరైనా ఉచ్చరించవచ్చును. ఏ జేడమూ లేదు. మల్లోకములకునూ సమానమైనటువంటివే.

ప్రేమస్వరూపులారా !

ఈనాడు 'లోకా నైస్తా స్సుఖినోభవంతు' అనే పార్థవన కలింబాలంబే ఆత్మవిశ్వాసమును పెంచుకోవాలి. దైవత్యాన్ని విస్మరించరాదు దైవమేలేకపోతే జగత్తే లేదు దారమే లేకపోతే వత్తమే కాదు వెంటే లేకపోతే గ్లానే కాదు అదే రీతిగా దైవమే లేకపోతే సృష్టే లేదు ప్రకాంతినిలయంలో చాలా ఆనందంగా ఉంటున్నదంటారు చాలామంది. ఈ ఆనందమనే పదమును ఉచ్ఛరిస్తున్నావుగాని, ఈ ఆనందమునకు రూపమేమిటి? దీనికి రూపంలేదు కాబట్టి 'నేను నమ్మును' అంటాడు నా ప్రితుడు ఆనందానికి రూపంలేదు గాని అనుభవం ఉంటున్నాది. పుష్పం సుగంధాన్ని అందిస్తుంటుంది. సుగంధానికి రూపం లేదుగాని, సుగంధాన్ని అందించే పుష్పమునకు మాత్రం రూపం ఉన్నది 'ప్రేమకు రూపంలేదు కాబట్టి నేను నమ్మునంటాడు ఒక మూర్ఖుడు 'ప్రేమకు రూపంలేదుగాని, ప్రేమించే తల్లికి మాత్రం రూపం ఉన్నది' నా మనస్సు చాలా విచారంగా ఉన్నది అంటాడు ఒక నాస్తికుడు. ఈ మనస్సును నీవు చూడగలుగుతున్నావా? చూడనటువంటి మనస్సును గురించి ఎట్లా చెప్పగలుగుతున్నాడు? మనస్సుకు 'దైనా రూపం ఉన్నది! రూపం లేనటువంటిదానిని గురించి ఎట్లా చెప్పగలుగుతున్నాడు? నీకు అవసరమైన దానిమీద విశ్వాసం. అవసరం లేనటువంటిదానిమీద అవిశ్వాసం ఇది వ్యక్తిగతమైన సంబంధమేగాని, సమిష్టి స్వరూపంతో ఈ భేదములకు అవకాశమే లేదు, మానవుడు సమిష్టి స్వరూపుడేగాని వ్యక్తి స్వరూపుడు కాదు.

సాధన.... సాధన.... అంటున్నారు. ఏమిటి ఈ సాధన? జనం చేస్తున్నారు కళ్ళుమూసుకొని. అరగంట నేపు కూర్చుంటున్నారు అరక్షణమైనా మనస్సు విరామిస్తుందా? నిలవటంలేదే జనమూ పువ్వుకొని కండ్లు మూసుకుంటున్నారు. మనస్సు మాత్రం మార్చేట్టుకు పోతున్నది. ఇలాంటి జనములతో కలం ఎంతుకు వ్యర్థం చేయాలి? కాలం భగవత్ స్మరణం

కాలమను వ్యర్థం చేయకుండా కర్మలచేత సార్థకం గావించుకోవటమే విజయైన సాధన

'జంతూనాం నరజన్మ దుర్లభమ్' దుర్లభమైన మానవజన్మను సార్థకం చేసుకోవాలి. పవిత్రమైనటువంటి మానవజన్మను అపవిత్రం చేసుకోరాదు. ఎవరిని నొప్పించేటటువంటి పలుకులను మనం ఉచ్ఛరించరాదు. ఇతరులను ఆనందపరచేటటువంటి పలుకులను ఉచ్ఛరించండి! అదియే మనం చేయవలసిన సాధన. ఒకరు ఎవరైనా మనల్ని దూషించాలి! సరే దూషించుకోవీయి. నేను తిరిగి అతనిని దూషించాలి? నీవు కూడా అతనిని దూషిస్తే, నీవు అతనితోపాటు నమానమైనావు గదా! నీ అధికత్యమేమిటి? కనుక నీవు దానిలో అధికులుగా వుండాలి ఎవరేమి చెప్పినా కాని ఏమైనా చెప్పకొని, అది ఆయన ఇష్టం. కాని నా ప్రతిజ్ఞ మాత్రం కాంతమును సాపాంచుకోవటం కాంతిన్యభావంగల వానిని జయించగల శక్తి ఈ జగత్తులో వేరొకటి లేదు.

సాయి కుశ్యంత్

మీరందరూ ఎట్టి ఎందావానలకు ఇబ్బందిపడకుండా కూర్చోవడానికి ఈవిడమైన భవనాన్ని నిర్మించగలిగినాము. ఇలాంటి భవనమును నిర్మించడానికి హృదయ పూర్వకంగా, ఎంతో ప్రేమతో, ఒకే ఒక వ్యక్తి సహకారం అందించాడు అతనికి ఒక పర్యాయం గుండెపోటు (Heart Attack) వచ్చింది. ఢిల్లీలో All India Institute of Medical Sciences లో ఆచరేషన్ జరిగింది ఆచరేషన్ జరిగినప్పటికీ ఆయన స్థితి ప్రమాదస్థితికి పోయింది అలాంటి పరిస్థితులలో అమెరికాకు గాని, లండన్ కుగాని తీసుకొని వెళ్ళితే మంచిదని డాక్టరు నలహా యిచ్చాడు. అయితే ఆయన కదిలించే స్థితిలో లేదు అనాడు అతని పరిస్థితిని డా॥ మేమోగోబర్ నాకు వివరించగా, అతనిని అమెరికాగాని, లండన్ గాని పంపనవసరంలేదు అతనే కోలుకుంటాడని చెప్పాను అంతే.... అతని ఆరోగ్యం కదలి బడింది. ప్రకాంతినిలయం వచ్చాడు స్వామి పాదాలపై బడి ఏదో ఒక మంచి కార్యం చేయడానికి అనుకూలమైనందు ప్రాచేయపడ్డాడు, తెండుకోట్ల రూపాయలు

యిచ్చాడు. అతనే “కుల్యంతరాయ్” అందరికీ ఆ త్యాగభావం రాదు ధనవంతులు లోకంలో ఎందరు లేరు ? కాని అతనికి ఆ త్యాగభావం వచ్చింది. త్యాగ భావం కూడా ఒక అద్భుతమే. ఎన్ని ఇన్నల పుణ్యమో ఈ త్యాగభావం రావటం త్యాగంతోనే ఉన్నది తేమం. మనం ఒక ప్రక్క భుజిస్తున్నాం. భుజించిన దానిని మరొకవైపున త్యాగం (మరిం రూపంలో బయటకు పంపిస్తున్నాం) చేయకపోతే కడుపు చెడిపోతుంది ఒక వైపున గాలి పీలుస్తున్నాము. పీల్చిన గాలిని మరొక వైపు వదలకపోతే మన ఊపిరితిత్తులు చెడిపోతాయి రక్తం ప్రసరిస్తుంటుంది ప్రసరించక నిలిచిపోతే ఆక్కడ కురుపు మూదిరిది తయారై బాధ పెడుతుంది రక్తం కదిలిపోతుంటేనే ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది. కనుకనే ‘త్యాగేనై కే అమృతత్వ మనకుః’ అలాంటి త్యాగపురుషులు, యోగపురుషులు భారతదేశంలో లేక పోలేరు. కనుక ఎవరి శక్త్యానిసారము వారు ఎక్కడైనా సరే, ఎవరికైనా సరే త్యాగం చేయటం మంచిది. కనుకనే ఈ భవనమునకు ‘సాయి కుళ్ళంట్’ అని పేరు

పెట్టారు. ఇంతకు పూర్వం పూర్ణచంద్రకమానీ పిల్లర్ లేకుండా పెద్ద హాలు విర్మించాని తలపెట్టి ఇలాన్ నుంచి ఇంజనీర్లను పిలిపించి, తన స్వంత డబ్బుతో పెద్ద హాలును నిర్మించాడు. అదే ‘పూర్ణచంద్ర హాల్’ అదేవిధముగా బెంగళూరులో రమేష్ అనే వ్యాపారస్థుడు యావత్ డబ్బును వెచ్చించి పెద్ద హాల్ ను నిర్మించాడు. అదే సాయి ‘రమేష్ హాల్’. భోపాల్ లో ‘సత్యసాయి కాలేజీ’ ఉన్నది దీనిని అర్జున్ సింగ్ చక్కగా ఏర్పర్చాడు అతనే దాని ఖర్చునంతా భరించాడు. ఇలాంటి త్యాగపురుషులు భారతదేశంలో కోకొల్లలు. వీరిని అడుకొని, వారి బాధలను తీర్చి, వారికి తగినటు వంటి సదుపాయములనుచేసి, మన సేవలను సార్థకం గావించుకోవాలని నేను ఆశిస్తూ, ఆశీర్వాదిస్తూ ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను.

(ది 9-7-1995 న ప్రకాంతినియంలోని ‘సాయి కుళ్ళంట్’ హాల్ లో భగవాన్ సాయి చేసిన దివ్య ప్రసంగమునుండి)

శ్రీ భగవాన్ బాబావారి ఆశీస్సులు

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబావారి 70 వ జన్మదినోత్సవ సందర్భమును పురస్కరించు కొని నవంబర్ ‘95 లో ప్రత్యేక సంచికను హనుకొనిరావాలనే సంకల్పంతో, భగవాన్ బాబావారి ఆశీస్సులు పొందడానికి పుట్టపర్తి వెళ్ళాను. ది 14-7-1995 న ఉదయం స్వామివారి అనుగ్రహం కోసం, ప్రత్యేక సంచిక కవరుపేజీ మీద మట్టి కలర్ లో ముద్రించ సంకల్పించుకొని, స్వామివారి ఘోటాను చేతితో పట్టుకొని కూర్చొనినాను. ఉదయం ఘూరూ 7 గంటల ప్రాంతంలో స్వామి నావద్దకు రాగా “శ్రీవాణీ ప్రత్యేక సంచిక (నవంబర్ ‘95) కు తమ దివ్యాశీస్సులు పొంది పనిని ప్రారంభించ వచ్చాను” అని చెప్పి స్వామివారికి ఆ ఘోటాను చూపగా “చేసేయి ! చేసేయి !” అంటూ నవ్వుతూ విభూతిని సృష్టించి ఘోటామీద పోశారు. అప్పుడు నాకు కలిగిన ఆనందోత్సాహములను వర్ణించడానికి మాటలు చాలవు. ఆ అనుభూతి వర్ణనాతీతము. స్వామివారు ఇచ్చిన దివ్యాశీస్సులు ప్రభావంతో నవంబర్ ‘95 స్వామివారి 70 వ జన్మదిన ప్రత్యేక సంచికను సర్వాంగ సుందరంగా పాఠకులకు సమర్పించుకోగలను.

మనవి

భగవాన్ సత్యసాయిబాబావారి 70 వ జన్మదినము సందర్భముగ స్వామియొక్క దివ్య సంకల్పముతో వ్రాయబడిన 99 పుస్తకములను ముద్రించ సంకల్పించుకుంటిని. ఎంతో ప్రేమతో అక్షరమక్షరమును అపురూపముగ కూర్చించి అనంతప్రేమను చూపిన శ్రీ స్వామివారి దివ్యచరణసేవకు వినియోగమైన జన్మగ ఆధ్యాత్మికమైన విషయాలతో పద్యములుగ, పాటలుగ, వచనముగ స్వామితోగల అనుబంధ మాధుర్యాన్ని కల్పించే భాగ్యము నాకు కల్గినది. అందులో భాగస్వాములు కావాలని స్వామి చరణసేవ పదసేవగ చేయాలని భక్తి శ్రద్ధలనే సిరిసంపదలతో తులతూగే మిత్రులు ముందడుగుపెడి ఒక పుస్తకము - 999 ప్రింటింగ్ పుస్తకములుగ ముద్రణ చేయించ పూనుకుంటే, వారి అడ్రసుకు వ్రాతప్రతిని పంపగలను. 99 పద్యములు, 99 పాటలు, వచనములకు వరుసగా అయ్యే ఖర్చు షుమారుగా రూ.1500/-, రూ. 3000/-, రూ. 3000/- అక్షరయజ్ఞములో మీరు పాల్గొని స్వామికి ఆనందాన్ని కలిగించే ఆధ్యాత్మిక విద్యను వెలుగులోనికి తేగలరని ఆశిస్తున్నాను.

ఇంటికో పువ్వు ఈశ్వరునికొక మాటగా రూపొందిన రీతిగ అక్షరయజ్ఞాన్ని లక్ష పుస్తకముల పూజలో మీకు తోచిన రీతిగ సహకరించగలరని భావిస్తున్నాను. దివ్యప్రసాదముగ స్వామి కార్యక్రమమును కొనసాగింపజేసిన విజయవాడ కృష్ణవేణి రెసిడెన్షియల్ కాలేజి స్థాపకుడైన శ్రీ చిగురుపాటి వరప్రసాద్ గారి దంపతులకు నా కృతజ్ఞతలు. వారు ఎంతో విశ్వాసముతో డబ్బును అందించి ముద్రణ బాధ్యతను నాకు అప్పగించారు. ముద్రణ చేసే అవకాశము లేకున్న ఈక్రింది అడ్రసుకు డబ్బును పంపినవారి పేరుతో ముద్రణ చేయించగలను. నవంబర్ 1 వ తేదీకి పుస్తకములు “ముసునూరు” కు చేర్చాలి. డబ్బు పంపినచో ముసునూరు ప్లేట్ బ్యాంక్ కు డ్రాఫ్టు పంపవచ్చును.

చిరునామా కోగంటి రమాదేవి

W/O కృష్ణమోహన్ రావు

ముసునూరు - 521 207, కృష్ణాజిల్లా

ఇట్లు

సాయి రమాదేవి

గమనిక : పుస్తకములు స్వామివారికి సమర్పణ చేయటము జరుగుతుంది. సత్సంకల్పముతో సహకరించగల మిత్రులకు నా కృతజ్ఞతలు.

భగవంతుడు భారతవనిలో అవతరించాడు

శ్రీ ఆర్. కె. కరంజియా

(అనువాదము : డా॥ రావల్ల జనార్ధనరావు)

(గత సంచిక తరువాయి)

ఆర్. కె. : అయితే తోము దాల్చిన ఈ మూడు అవతారముల (పిర్మిబాబా, సత్యసాయి, ప్రేమసాయిబాబా) పవిత్ర ఆశయము లెవ్వి ?

బాబా : మానవజాతిని అంతమే ఒకే కుటుంబముగ, ఒకే జాతిగ దైవత్వము కల్గినవారుగ రూపొందించుటయే ఆత్మదర్శనమనిన అదియే. ప్రతి ప్రి, పురుషుని యందును విశ్వాత్మ సంభూతమైన శక్తి నెలకొల్పబడి యుండును ఇదియే మూల భావన ఈ సర్వాత్మ దర్శన భావము ఒకసారి మనసునందు విచ్చయచుగనో, అప్పుడు పరమాత్మ సంభూతమైన సంస్కృతి, మానవుని తోటి మానవునితో అనుసందించెడి దివ్య ప్రేమయనెడు శేషము కల్గింది విశ్వమునకు పోటలు నేయును

మొదటిగ మానవుడు, 'మానవ సంతతి' యనెడు భావము పొందవలయును అప్పుడే ఆతనికి సంఘటితమైన విశ్వభావన వీజరూపమై వెలుగొందును నేటి కాలమున 'మానవ సంతతి' యనెడు భావము మృగ్యమై యున్నది మానవుని భావములకు, మాటలకు చేతలకు ఎట్టి పొంతము కన్పడుటలేదు. కావున నేటి మానవుడెట్లున్నాడు గందరగోళముతో, అవిశ్వయముతోడ, చిన్న భావములు మనమున 'హర్మ్యోత్పత్తిచుండ జీవించుచున్నాడు ఆతనియందు మంచి భావములు, మంచి మాటలు, మంచి చేష్టలు మానవత్వమును తెల్పునవి ఒకించుకయును కానరావు అట్టి వాని దైవోన్ముఖునిగ జేసి, త్రికరణగుద్ది కల్గినవానిగ అనగా మాటలు, తలపులు, చేష్టలయందు పొంతనము కలిగిన వానిగ చేయవలయును

ప్రేమ ఆరాధనలు కల్గిన దేవదూత

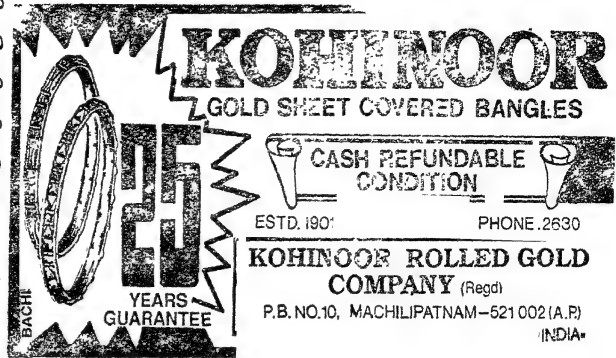
ఈ ప్రాథమిక భావసిద్ధాంతము మానవునికి, తన కుటుంబము, పాతకాల, కాలేజీ సరిఘము తన నగరము,

రాష్ట్రము, దేశము, ప్రపంచమందలి దేశముల ద్వారా తెలియజెప్పబడునో, అప్పుడాతనికి విశ్వమందలి మానవులందరు ఒకే కుటుంబమునకు చెందిన వారనెడు విశ్వభావన పెంపొందును ఏనుక్రీస్తు అందరూ ఒకే, అందరూ సేవారిని భావింపవలయునని తెల్పుచున్నాడు. 'ఏకత్వమే' ప్రముఖమైన విషయము. ఒకే జాతి, ఒకే కులము, ఒకే తరగతికి చెందిన మానవజాతి వారమనెడి భావము కలిగియుండుట ప్రధానము. మన అహంకారము సంతయు వదిలివేసిననాడే, ప్రేమమయమైన, భక్తియుతమైన, పరిశుద్ధమైన ఈ విశ్వభావన మనయందు నెలకొల్పబడగలదు దీనికంతయు మూలము ప్రేమ ఇది సర్వజనీనము, భక్తి, ప్రేమ, సేవతా మానవుని తోటి మానవుని తోడను, మానవుని దైవమ్ము తోడను, అనుసంధానము చేయును. దీనికి సమన్వయ శక్తి కలదు.

మీకొక దృష్టాంతం చెప్పెదను ఏనుడు అనుచు బాబా తన జేబురుమాలును నేలమీద మా మధ్యన వరచి నారు, ఇక్కడ ఒక చిన్న గుడ్డముక్క ఉన్నది కదా. ఇది అంతయు నూలుపోగులచే నేయబడినదని మన కందరకు తెలియును. దీనియందుగల నూలుపోగులు విడివిడిగా లాగివేసినచో వత్తము బలహీనమై రూప రహితమగును అట్లుగాక అన్నిటిని గట్టిగ కల్పించో అది బలవతును అటులనే అనగా నూలుపోగులన్నియు కలిసిన వత్తమైనటులు, ప్రేమ కోట్లాది మానవాళి సంతను ఒకటిగ చేయును. అటులనే క్రీస్తు, భక్తి దైవమును మానవుని సంధానము చేయును. కనుక నేను ప్రేమమూర్తిని మానవుని పునర్జన్మింపచేయుటకు ప్రేమను సాధనముగ చేసి మానవులయందు విశ్వమానవ సౌభ్రాతృత్వము, నెలకొల్పజేయుచున్నాను. నేనెల్లప్పుడూ మీ దినకృత్యములను తొలత ప్రేమతో

ప్రారంభించమని ఉద్బోధించెదను. అటు
 లనే దినకృత్యములను ఆన్నిటిని
 ప్రేమతో నింపుదనెదను. రాత్రులు
 ప్రేమతో దినకృత్యములను ముగించు
 దనెదను ఇది భగవంతునిసాన్నిధ్యము
 చేరుటకు విశ్వయమైన దగ్గరి త్రోవ.

Life is love, enjoy it;
 Life is a challenge, meet it;
 Life is a song, sing it;
 Life is a dream, realise it;
 Life is a game, play it.

KOHINOOR
 GOLD SHEET COVERED BANGLES
 CASH REFUNDABLE
 CONDITION
 ESTD. 1901 PHONE. 2630
**KOHINOOR ROLLED GOLD
 COMPANY** (Regd)
 P.B. NO. 10, MACHILIPATNAM-521 002 (A.P.)
 INDIA
 YEARS
 GUARANTEE

ప్రశాంతినిలయంలో ఆనందోత్సాహాలు

ప్రశాంతినిలయంలో జరిగిన శ్రీ సత్యసాయి పాడుకావహోత్సవము, సాయిసాను లిఖితజపహోత్సవము' పాశ్చాత్యసంగీత మహోత్సవము, శ్రీ సత్యసాయి మందిరీటి పథక ప్రారంభోత్సవము, సాయికుళ్ళంత నిలయప్రారం భోత్సవములు ఆత్మంత వైభవోపేతంగా జరిగాయి. జూలై 8 వ తేదీ మధ్యాహ్నం రాష్ట్రనయమూలనుండి విచ్చేసిన పుమారు 3500 మంది దంపతులు స్వామి పాడుకలను శిరస్సున ధరించి, ఊరేగింపుగా స్వామి నన్నిడికి చేరుకుంటూ నమస్తిగా ఉచ్చరించిన ' సాయి గాయత్రి ' మంత్రమోషతో ప్రశాంతినిలయం మారుమోగింది. భక్తుల సౌకర్యా ర్థము నిర్మించబడిన విశాలమైన మందిర ప్రాంగణమును 9 వ తేదీ ఉదయం భగవాన్ బాబావారు ప్రారంభించి దానికి " సాయి కుళ్ళంత " అని నామకరణం చేపారు. దీని నిర్మాణమునకు " కుళ్ళంతరాయ్ " అనే సాయి భక్తుడు ఒక్కడే రెండు కోట్ల రూపాయలు భూరి విరాళం యివ్వటం విశేషం తరువాత వేలాదిమంది సాయి సేవకులు (పురుషులు, మహిళలు విడివిడిగా) 154 కోట్ల సాయి నామం లిఖించిన పుస్తకములను కాషాయపత్రములో మూటలు కట్టుకొని, ఆ మూటలను నెత్తిన పెట్టుకొని ఊరేగింపుగా ప్రశాంతినిలయ ప్రాంగణంలో ప్రవేశిస్తుంటే, కాషాయరంగు ప్రవాహం ప్రవహిస్తున్నదా ! అవిపించింది గుంటూరుజిల్లా వారు ప్రత్యేకంగా చేయించి తీసుకొని వచ్చిన నక్షర కరీటం, నెమలి సింహాసనం, బంగారు పాడుకలు, మురళి,కొస్తుభమాల, పుటికమాల, బంగారపు గుల్లలును ప్లేట్ కో-ఆర్డినేటర్ " శ్రీ కె. నారాయణరావుగారు స్వామికి బహూకరించారు. 9,10 తేదీలలో జరిగిన సంగీత మహోత్సవా లలో ప్రపంచం నలుమూలల నుండి సంగీత కళాకారులు హిల్లాని ప్రపంచ సమైక్యతను ప్రదర్శించారు. రు 235 కోట్లతో శ్రీ సత్యసాయి బ్రహ్మ చేబట్టిన మందిరీటి పథకం ప్రథమ దశ ప్రారంభోత్సవం భగవాన్ బాబావారు రిమోద్ కంట్రోల్ ద్వారా ప్రశాంతినిలయంలో ప్రారంభించగా, అక్కడికి 15 కి. మీ. దూరంలోనున్న టుక్కపట్నంలో మందిరీడు ప్రజలకు అందటం ఆనాటి విశేషం ఈ ప్రథమ దశలో 155 గ్రామాలకు మందిరీడు లభ్యమైనది 11 వ తేదీన చైనా భక్తులచే ప్రదర్శించబడిన Lion Dance నభిరుచేత విశేషంగా ఆకర్షించబడింది. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ప్రశాంతినిలయంలో ఆ ఆయిదురోజులు ఉత్సవాలు, మహోత్సవాలతో ఆనందోత్సాహాలు వెల్లి విరిసాయి అంటే ఏమాత్రం అతిశయోక్తి కాదు.

విద్యాలయములలో నైతిక బోధనకు పుస్తకములు

ఈనాడు పాఠశాలల్లో విద్యాబోధన యాంత్రికంగా జరుగుచున్నది. విద్యార్థులను కార్యశీలురుగాను, ఉత్తమ పౌరులుగను రూపొందించు అంశములందు కానరావడంలేదు. ఈ లోటు తీర్చి వ్యక్తివికాసానికీ, సాశీల్య నిర్మాణానికీ దోహదం కలిగించే భావపరచును విద్యార్థులకు అందించడానికై ఈ క్రింది పుస్తకాలను ప్రచురించాము.

(శ్రీ)రామా రూరల్ కాటేజీ - చిలుమూరు, వివేకానంద విద్యానికేతన్ - ఖమ్మం మున్నగు విద్యాసంస్థలలో వీటిని నైతిక బోధనకు పాఠ్యగ్రంథాలుగా వినియోగించుచున్నారు.

1. చదువుకుంటే బహుమతి (28 నీతి కథలు)	4 వ తరగతి	రు. 6-00
2. సూక్తి సుధ (52 సూక్తులు, వాటి వివరణ)	5 వ తరగతి	రు. 7-00
3. పనికొచ్చే కథలు-1 (80 చిన్న కథలు)	6 వ తరగతి	రు. 10-00
4. పనికొచ్చే కథలు-2 (80 చిన్న కథలు)	7 వ తరగతి	రు. 10-00
5. కాంతిరేఖలు-1 (నిర్మాణాత్మక భావపరంపర)	8 వ తరగతి	రు. 12-00
6. కాంతిరేఖలు-2 (నిర్మాణాత్మక భావపరంపర)	9 వ తరగతి	రు. 15-00
7. కాంతిరేఖలు-3 (నిర్మాణాత్మక భావపరంపర)	10 వ తరగతి	రు. 12-00
8. Thoughts for all times (for English Medium)		రు. 10-00

మరికొన్ని ప్రచురణలు

9. మన మాతృభూమి (భారతదేశ చిశిష్టత)	రు. 20-00
10. మణిపూసలు-1 (Telugu Questions)	రు. 15-00
11. మణిపూసలు-2	రు. 15-00
12. ఎలా చదవాలి? (సరిక్షకు చదివే పద్ధతి)	రు. 6-00
13. ఎం. ఎల్. ఎ. ఆత్మకథ (హాస్య రచన)	రు. 30-00

రచన : శ్రీ మన్నప గిరిధరరావు, మాజీ ఎం. ఎల్. సి.

ప్రచురణ : యువభారతి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ
కృష్ణనగర్, గుంటూరు - 522 006

పోస్టేజీ అదనము వగము డబ్బు మనియార్డరు చేసినచో మిగతా పైకమునకు వి వి చేయబడును.

SRI SAI HARI REAL ESTATES

PUTTAPARTHI - 515 134

ANANTHAPUR Dt. ANDHRA PRADESH

పుట్టపర్తియందు ప్లాట్లు, ఇండ్లస్థలములు కావలసినవారు, అమ్మదలచినవారు ఈ క్రింది చిరునామావారిని సంప్రదించవలెనని కోరడమైనది.

1. సూపర్ స్పెషాలిటీస్ హాస్పిటల్ ఎదురుగా ప్లాట్లు
2. గోకులం పోస్టాఫీసు ఎదురుగా ప్లాట్లు
3. M. R. O. ఆఫీసు ఎదురుగా ప్లాట్లు
4. బీసెంవల్లికి పోవు బస్సు రోడ్డు వద్ద ప్లాట్లు
5. ప్రశాంతి నిలయం దగ్గరలో గల ప్లాట్లు
6. అపార్ట్మెంట్స్ కావలసినవారు కూడా సంప్రదించండి.

నెలకు రు 600/- ల స్కీ-ములో చేరండి. (36 నెలలు) ప్రతి నెలా లాటరీ తీయబడును. బంపర్ డ్రా మాచుతీ కారు. 2 సెంటు 20 X 40.

 గమనిక : భ గ వా న (శ్రీ) సత్యసాయిబాబా డైబ్లె (70) వ జన్మదిన శుభ సందర్భంగా 20-11-96 న (శ్రీ) సాయి భక్తులకు మా చిరుకానుకగా అపార్ట్మెంట్స్ కావలసిన వారికి డైబ్లె వేల (70 వేలు) రూపాయలకు రిజిస్ట్రేషన్తో సహా ఇవ్వగలము.

వివరములకు :

గ్రంథి యుగంధర్

బాబా చైతన్య సూపర్ బజార్

గుంటూరివారి కోట,

గాంధీబొమ్మ దగ్గర

గుంటూరు - 522 001

Phone : 21988

ఇట్లు

(శ్రీ) సాయిహరి రియల్ ఎస్టేట్స్

ప్రొ. పి. సిద్ధయ్యశెట్టి

ఆర్యవైశ్య శ్రతం ఎదురుగా

పుట్టపర్తి - 515 134

Phone : 7413

S T D 08555

అందరికీ సమస్కరించి.....

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబానారి అనుగ్రహంతో, వారి దివ్యాశీస్సులతో శ్రీ సత్యసాయి శతకము, ప్రథమభాగం నవంబర్ 1993లో, ద్వితీయ భాగము నవంబర్ '94 లో, శ్రీవాణి చందాదారులకు ఉచితంగా అందించినాము. మూడవ భాగమును భగవాన్ బాబావారి 70 వ జన్మదినోత్సవ సందర్భమున శ్రీవాణి ప్రత్యేక సంచిక (నవంబర్ '95) తో పాటు అందిస్తున్నాము నాల్గవ భాగము నవంబర్ '98 లో పాఠకులకు అందించబడుతుంది

ఈ మూడు భాగములలో భగవాన్ బాబావారు భక్తులకు అప్పుడప్పుడూ అందించిన 74 పద్యములకు సందర్భోచితమైన, సముచితమైన వ్యాఖ్య యివ్వబడింది ముఖ్యంగా మానవత్వం, విద్య, సత్ప్రవర్తన, సేవ, భక్తి మొదలగు విషయములమీద బాబావారు ఆశువుగా చెప్పిన పద్యములకు చక్కటి వివరణ యివ్వబడింది ముఖ్యంగా బాలవికాస పిల్లలకు మరియు Study Classes లలో విప్రులీకరించి చెప్పడానికి ఈ 'శతకము' ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.

ఈ “శ్రీ సత్యసాయి శతకము” శ్రీవాణి చందాదారులకు నవంబర్ ప్రత్యేక సంచికతోపాటు ఉచితంగా పంపబడుతుంది. విడిగా అమ్మబడవు. కనుక క్రొత్తగా చందాదారులుగా చేరి ఈ సదవకాశమును వినియోగించుకో ప్రార్థన

ధన్యవాదములు

సదా సాయి సేవలో

మొగ్గిరి ప్రకాశ్

ఓం శ్రీ సాయిరాం

శ్రీ సత్యసాయి శతకము

(తృతీయ భాగము)

కర్మమార్గంబు విడరాని కాలేబాట
భక్తిమార్గంబు సులువైన బండి బాట
జ్ఞానన విమానంబుపై యాన మరయ
యోగమన నింక జలధిపై ఓడకాదె.

“కర్మభక్తి జ్ఞానములను గూర్చి పనికిరాని చర్చలు
జ్ఞానసాగుతూ వుంటాయి. ఇవి వేరు వేరని కొందరు భావిస్తుంటారు.
ఇది పొరపాటు. ఈ మూడు సాధనా మార్గాలు మూడు చక్రాల సైకిలు

వంటివి. ముందు చక్రం కర్మ, వెనుక ఒకే వరుసలో గల రెండు చక్రాలు భక్తి జ్ఞానములు" అని అంటారు భగవాన్ శ్రీసత్యసాయిబాబావారు.

"కర్మమార్గం కాలిబాట, భక్తిమార్గం బండ్లబాట, జ్ఞానమార్గం గాలిబాట (విమానయానం), యోగమార్గం నీటిబాట (ఓడ ప్రయాణం)" అని బాబావారు వివిధ యోగ స్వభావాలను తెలుపుతూ, అన్ని బాటలూ చేరే గమ్యం ఒకటే నన్నారు. ఏ బాటన పోయినా గమ్యం చేరవచ్చుననీ, అందువలన ఒకబాటన పోయినా, అన్ని బాటల గమ్యాన్ని చేరుకోవచ్చునని బోధించారు.

మానవునిలో ఈ మూడు యోగాలు త్రిగుణాలుగా, త్రివేణీ సంగమంలా ఉంటాయని బాబా చెప్పారు. ఈ త్రివేణీ సంగమంలో గంగానది భక్తియోగం, యమునానది కర్మయోగం, అంతర్వాహినిగా, కనపడకుండా ఉండే సరస్వతీనది జ్ఞానయోగమని చెబుతూ, ఈ యోగత్రయాన్ని విడదీసి చూపడానికి వీలులేదన్నారు బాబా.

మానవుడు కర్మ, భక్తి, జ్ఞానమనేటలువంటి త్రిమూర్తి స్వరూపాన్ని ధరించి ఉంటున్నాడు. కనుక త్రిగుణాత్మక స్వరూపుడు మానవుడు. ఇట్టి త్రిగుణాత్మకమైన మానవత్వం కర్మద్వారా పవిత్రము కావించి, భక్తి ద్వారా శాంతము నలవరచుకొని, తద్వారా జ్ఞానమనే గమ్యమును చేరడము దీనియొక్క ప్రధానమైన లక్షణము. పవిత్రమైన కర్మల నాచరించటానికి సమాజ సేవలు చేయటానికి ఈ దేహమును అంకితం చేయటమే సరియైన 'సత్కర్మ' అన్నారు బాబా.

భగవాన్ బాబా ఒక పర్యాయం కర్మయే భక్తి, భక్తియే జ్ఞానమంటూ మైసూరుపాకు ఉదాహరణ చెప్పారు. మైసూరుపాకును నోటిలో వేసుకొన్న వెంటనే దాని ఆకారమును తినివేస్తాం, దాని బరువును జీర్ణించుకుంటాం, దాని

మోధుర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తాం. ఈ మూడు పనులూ కలిసి ఒకేసారి జరిగినవి కదా! ఒక కణమున ఆకారము, ఒక కణమున బరువు, ఒక కణమున మాధుర్యమూ అంటూ విడివిడిగా లేవు. అదే విధముగనే జీవుడు, ఆత్మ, పరమాత్మ వేరు వేరు కాదు. ప్రతి కార్యము సేవామయము, జ్ఞానమయము కావలెను. జీవితము యొక్క విభాగములన్నింటిలోనూ కర్మ, భక్తి, జ్ఞానములు నిండియుండవలెను. ఇట్టి దానినే 'పురుషోత్తమ యోగము' అందురని బాబా పేర్కొనినారు.

వేదాలలో మొదటి భాగమైన 'సంహిత' కర్మను ప్రబోధిస్తుందని, రెండవ భాగమైన 'అరణ్యకము' ఉపాసనను (భక్తి) వివరిస్తుందని, మూడవ భాగమైన 'ఉపనిషత్తు' జ్ఞానాన్ని అందిస్తుందని స్వామి ఒక పర్యాయం చెబుతూ ఈ మూడూ వేదాలలో భాగములే కాబట్టి వీటిని విడదీయరాదని స్పష్టం చేస్తూ "కర్మ పుష్పం, భక్తి కాయ, జ్ఞానము ఫలము వీటిలో ప్రతిదానిలోను మిగిలిన రెండింటి ప్రతిబింబము స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇవి వేరు వేరు కావు. మోక్ష సాధనకు అవి మెట్లు వంటివి" అని బాబా చెప్పారు.

కర్మ మార్గం రైలులోని మూడవ తరగతి (IInd class) ప్రయాణం లాంటిదని, భక్తిమార్గం రైలులోని రెండవ తరగతి (IInd class) ప్రయాణం లాంటిదని, జ్ఞానమార్గం రైలులోని మొదటి తరగతి (Ist class) ప్రయాణం లాంటిదని (పూర్వం రైలులో మూడు తరగతులు ఉండేవి) చెబుతూ... ఈమూడు మార్గముల గమ్యమొక్కటే నని బాబా చెప్పారు. మరొకసారి, ఒక రైలుబండిలోని మూలూలు ఖోగీ (Ordinary Compartment) లో ఎక్కి జంక్షన్ లో దిగి, మరొక రైలులోనికి మారి వెళ్లవలసిన ఊరికి వెళ్ళడం కర్మమార్గంతో పోల్చారు స్వామి. రైలు బండిలోని సరాసరి వాళ్లే కేరేజీ (Direct Compartment) లో కూర్చుంటేచాలు. జంక్షన్ లో ఆ కంపార్టుమెంటును మరొక రైలుకు

తగిలిస్తారు. మనం మాత్రం దిగనవసరం లేదు. చేరుకోవలసిన గమ్యానికి ఎట్టి యిబ్బంది లేకుండా చేరుకుంటాం. దీనిని భక్తి మార్గంతో పోల్చారు స్వామి. సరాసరి వాళ్లే రైలులో కూర్చుంటే చాలు. ఏ యిబ్బందీ లేకుండా, రైలు మారకుండా చేరుకోవలసిన గమ్యానికి చేరుకోవచ్చును. దీనిని జ్ఞానమార్గంతో పోల్చారు స్వామి. ఏ విధంగా ప్రయాణం చేసినా చేరుకోవలసిన గమ్యం మాత్రం ఒకటే అంటారు బాబా.

పొయ్యికి పెట్టిన మూడు రాళ్ళను కర్మ, భక్తి, జ్ఞానయోగములుగా పోల్చారు స్వామి. పొయ్యిమీద గిన్నెను పెట్టి, గిన్నెలో నీళ్ళను పోసి, బియ్యం పోసి, గిన్నె క్రింద మంట (అగ్ని) ను పెట్టాలి. అప్పుడే అన్నం ఉడుకుతుంది. గిన్నె భక్తి, నీరు కర్మ, అగ్ని జ్ఞానముతో పోల్చి, అన్నం ఉడికిన తరువాత ప్రేమతో వడ్డించాలని బాబా చెప్పారు. కర్మ, భక్తి, జ్ఞాన యోగముల సారం సమత్వం. సమత్వమే యోగం. అందువలననే 'సమత్వం యోగముచ్యతే' అన్నాడు శ్రీ కృష్ణపరమాత్మ.

కనుక కర్మ భక్తి జ్ఞానమార్గములు వేరు వేరని భావించరాదు. ఇవి త్రిమూర్తులవంటివి. త్రివేణి సంగమం వంటివని గ్రహించాలి. ఈ మూడింటిని విడదీయరాదు. ఈ మూడు మార్గముల గమ్యం ఒక్కటే. స్వభావం చేత అవి వేరైనా, పరమార్థ సాధనంలో గమ్యాన్ని చేరటంలో మూడూ ఒక్కటేనని బాబా వారి అభిప్రాయం.

తామసంబు విడక తత్త్వంబు కనరాదు

రాజసంబు విడక రాదు భక్తి

సాత్వికంబె భక్తి సాధనం బగునయా

ఉన్నమాట తెలుపుచున్నమాట

భగవాన్ బాబావారు ఈ పద్యంలో సత్వరజస్తమో గుణములను గురించి చెప్పారు. మానవుడు సత్వగుణము నందున్నాడా? రజోగుణము నందున్నాడా? లేక తమోగుణమునందున్నాడా? అనే విచారణ వచ్చినప్పుడు, దానికి అతని ప్రవర్తనే ప్రత్యక్ష నిదర్శనము.

మానవునిలో తమోగుణం ప్రబలుతే మత్తు, సోమరితనం, బుద్ధిమాంద్యం, అజాగ్రత్త మొదలగు అవలక్షణాలు పెరుగుతాయి. తనయందున్న దోషములను గుర్తించటానికి ఏమాత్రం ప్రయత్నించడు. రజోగుణము ప్రకోపించినప్పుడు అశాంతి, ఇంద్రియలోలత్వము, మితిమీరిన ఆశలు, లోభత్వం మొదలగునవి పుట్టుకొనివస్తాయి. తన యందున్న దోషములను గుర్తించి కూడను, వాటిని మార్చుకొనక, అదియే సత్యమని భావించి, తిరిగి అట్లే ప్రవర్తిస్తుంటాడు. సత్వగుణము నిర్మలమైనది అగుట వలన జ్ఞానము కలుగజేయునదియు, ఉపద్రవము లేనిదియు అగుచున్నది. తన దోషములను గుర్తెరిగి, వాటిని మార్చుకొని, పవిత్రమైన మార్గంలో ప్రవేశిస్తాడు.

సాత్వికమైన కర్మమునకు 'నిర్మలత్వం' ఫలమనియు, రజోగుణ సంబంధమైన కర్మమునకు 'దుఃఖము' ఫలమనియు, తమోగుణ సంబంధమైన కర్మమునకు 'అజ్ఞానము' ఫలమనియు భగవద్గీత బోధిస్తున్నది. విభీషణుడు సత్వగుణమునకు, రావణుడు రజోగుణమునకు, కుంభకర్ణుడు తమోగుణమునకు ప్రతీకములని భగవాన్ బాబా పేర్కొనినారు.

“సాత్వికగుణము బంగారు గొలుసు వంటిది. రజోగుణము రాగి గొలుసు వంటిది. తమో గుణము ఇనుప గొలుసు వంటిది. గొలుసులు వేరు వేరు. వాటి విలువలు కూడా వేర్వేరు. కాని బంధన మాత్రం ఒక్కటే. కనుక సాత్విక బంధమును కూడా తీసివేయాలి” అంటారు బాబా.

రత్నాకరుడనే బోయవాడు ఒకప్పుడు గజదొంగ. తరువాత జ్ఞానోదయమై, తన తామసిక జీవితానికి స్వస్తి చెప్పి, తమస్సును విడిచి, తపస్సును చేబట్టి మహర్షి వాల్మీకిగా ప్రసిద్ధి గాంచాడు. రజోగుణం ప్రకోపించడం వలన తపశ్శక్తి సంపన్నుడైన విశ్వామిత్రుడు అనేక అవమానాలకు లోబడ్డై, కట్టకడపటికి అహంకారమును వీడి 'బ్రహ్మర్షి' అనిపించుకున్నాడు. సాత్వికుడు, నిగర్వి అయిన వశిష్ట మహర్షి, తనపై అసూయాద్వేషం పూనిన విశ్వామిత్రుని యెడల కూడా సహనమును చూపించి, అతనిలో పరివర్తన తీసుకొని రాగలిగిన సహనశీలిగా పేరుతెచ్చుకున్నాడు. కనుక మానవుడు అభ్యాసంతో, కృషితో తనలో జీర్ణించుకుపోయిన తమోరజో గుణాలను క్రమక్రమంగా దూరం చేసుకొని సత్వగుణ సంపన్నుడు కావచ్చును. అదే ఆధ్యాత్మిక దివ్యసాధన. భక్తికి అదే రాజమార్గం.

"మొట్టమొదట మనలో నున్న తామసమును దూరము చేయాలి. కేవలం తిండి తీర్చాదులకై వచ్చినదా ఈ కాయం ? కాదు... కాదు... ఆహార నిద్రా భయ మైదునాదులతో వుండేది ఘశుత్వం. దీనికి అతీతమైన గుణం మరొకటి ఉంది. అదే విచక్షణాశక్తి. దివ్యమైన శక్తి జ్ఞానం. తమస్సు పోకుండా పవిత్రమైన జ్ఞానం లభ్యం కాదు. తమస్సు పోయిన తరువాత రాజసికము వుంటుంది. దానిని కూడా దూరం చేయాలి. అప్పుడే సాత్వికం ఆవిర్భవిస్తుంది. ఇది ఆవిర్భవించినప్పుడే తేజోమయమైన దివ్యత్వం కనిపిస్తుంది" అంటారు బాబా.

ఒక పర్యాయం కొబ్బరికాయ కొట్టటం గురించి భగవాన్ బాబా చక్కగా వివరించారు. అభిమాన మమకారములనే పీచును మొట్టమొదట తీసివేయాలి. అదే తమోగుణం. తరువాత పైన వున్న అహంకారమనే గట్టి పెంకును

పగులగాట్టాలి. అదే రజోగుణం. అప్పుడు నిర్మల, నిశ్చల, నిస్వార్థమనే తెలుపు (కొబ్బరి) మనకు చిక్కుతుంది. అదే సాత్విక గుణం. కొబ్బరికాయను ఏవిధంగా బ్రద్దలు చేస్తామో, ఆవిధముగా మన హృదయమును బ్రద్దలు చేయాలి. అంటే మర్మం లేకుండా సర్వమూ అర్పితం చేయాలంటారు బాబా. అదే నిజమైన సాధన. అదే నిజమైన భక్తి.

కర్మమున పుట్టు జంతువు

కర్మముననే వృద్ధి పొంది, కర్మముననే చనున్

కర్మమే నరునకు దైవము

కర్మమే సుఖదుఃఖములకు కారణమరయన్.

“దేశ సమన్వయలను ధైర్యంగా ఎదుర్కొనుటకు కర్మవీరులుగా, కర్మయోగులుగా, కర్మయోధులుగా తయారుకావాలి.” అని భగవాన్ బాబావారు ఒక పర్యాయం యువతను హెచ్చరించారు. కర్మయే మనకు ప్రధానం. కర్మయే లేకపోతే లోకమంతా స్థంభించిపోతుంది. మనము కర్మము నందే పుట్టాం. కాయము యిచ్చినది కర్మ నిమిత్తమే. ఈ కాయ కర్మములు రెండు కాల కారణముల ననుసరించి ఉంటాయి. మనము మన కాయమును, కాలమును, మన కర్తవ్యకర్మలను పవిత్రము గావించుకునే ప్రయత్నములో మునిగి ఉండాలి. జీవితమును సుఖదుఃఖములనే తరంగములతో కూడిన సాగరమని భావించాలి. విశ్వాసమనే పడవను తయారుచేసి, దానికి చిల్లులు లేకుండా చూచి, ఆవలి ఒడ్డునకు సురక్షితంగా చేరే మార్గము నన్వేషించాలంటారు బాబా.

“జంతూనాం నరజన్మ దుర్దభమ్” అన్నారు గదా! ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాసులలో మానవ జన్మ ఎంతో ఉత్కృష్టమైనది. పవిత్రమైనది. ఇలాంటి మానవజన్మ ఎత్తి. తుచ్ఛములయిన క్రియలలో జీవితమును అంకితము

గావించి కేవలము అపవిత్రమూ, నిరర్థకము గావించుకొనిన, మానవజన్మ ఎత్తి ఏమి సార్థకము? ప్రాప్తించినటువంటి మానవజన్మను సార్థకం గావించుకొను పవిత్రమైన మార్గములోపల పరులకు ఆదర్శవంతమైన జీవితము నందించి, మీరునూ అనుభవించి ఆనందమును పొందాలంటారు బాబా. అహంకార మమకారములతో ఆచరించే ప్రతి కర్మ దుఃఖమయముగా రూపొందుతుంది, బంధహేతువు అవుతుంది. దైవార్పణ భావంతో చేసిన కర్మలన్నియూ యోగముగా మారుతాయి. అహంకారం అధికమయ్యే కొలది ఆత్మానందం తరిగిపోతుంది. అహంకారం నిర్మూలనం గావించే నిమిత్తమై కర్మను యోగముగా మార్చుకోమని కృష్ణుడు బోధించాడు.

“ తస్మై నమః కర్మణే ” అన్నారు. జీవుడు మొట్టమొదట కర్మను ఆరాధనచేసి కర్మమునకు నమస్కరించి ప్రారంభం చేయాలి. కారణ మేమనగా మానవుని యొక్క పాపమునకుగాని, పుణ్యమునకుగాని; మంచికిగాని, చెడ్డకుగాని; ఊర్ధ్వస్థితికిగాని, అధోస్థితికి గాని కాలమే ప్రమాణము. కాలమే ప్రధానము. కనుక “ఓ కాలస్వరూపుడైన దేవుడా! నన్ను పవిత్రమైన రీతిలో ప్రవేశపెట్టి నా కర్మలు సార్థకమైనవిగా తీర్చిదిద్ది నీ సన్నిధిలో, నీ పెన్నిధిలో నన్ను ఉంచుకో!” అని ప్రార్థించాలి.

కాలమును ధిక్కరించి ఏ జీవి జీవించుటకు వీలుకాదు. కాలము ఎవరి కోసమూ ఆగదు. జీవుడు కాలమును అనుసరించవలసిందే. కానీ కాలము జీవుని అనుసరించదు. కాలము పెద్ద ప్రవాహము వంటిది. ఈ కాలప్రవాహంలో కొట్టుకొని పోయేవ్యక్తి, ఒడ్డును ఆశ్రయించినప్పుడే తాను రక్షితుడు కాగలడు. ఆ ఒడ్డే దైవం. అట్టి దైవాన్ని ఆశ్రయించిన వ్యక్తి ఈ కాలప్రవాహమును దూరమై; బాధలకు, దుఃఖములకు, విచారములకు దూరమై ఆనందంలో తన కాలమును అంకితం గావించుకోగలడంటారు బాబా.

సాధనలు చేసి ఫలమేమి శమము లేక
 యోగములు పూని ఫలమేమి ఓర్పులేక
 జపము తొనరించి ఫలమేమి శాంతి లేక
 చవిటి భూమిని దున్నిన సరణి కాదె.

“ సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన ” అన్నారు బాబా. నడవటానికి ప్రయత్నం చేస్తే చీమైనా కొన్ని మైళ్ళ దూరం ప్రయాణం చేస్తుంది. ఎగరటానికి ప్రయత్నం చేయకపోతే గ్రద్ద ఒక గజం దూరమైనా ప్రయాణం చేయలేదు. ధ్రువుడు సాధన వలననే ధ్రువపదాన్ని పొందగలిగాడు. గరుత్మంతుడు సాధన వలననే అమృతాన్ని సాధించి మాతృదాస్యమును తొలగింపగలిగాడు. కనుక సర్వ ఫలితములు సాధన మీదనే ఆధారపడి ఉన్నాయి. ప్రయత్నం లేకుండా ఏ పని సాధించబడదు.

ఆత్మసాక్షాత్కార సాధనలో కలిగే అడ్డంకుల కన్నుంటికి రాగద్వేషాలే మూలకారణం. వాటిని జయించటమే సాధన. మనం ఎన్నుకొనే మార్గం అది ఏదైనా గమ్యం మాత్రం ఒక్కటే. అదే ఆత్మసాక్షాత్కార మంటారు బాబా.

కామక్రోధాదులు అణచుకోలేని సాధనలు ఎన్నిచేసినా ప్రయోజనం లేదు. అరిషడ్వర్గములను ఆరికట్టుకోలేని సాధనల వలన ప్రయోజనమేమిటి ? కామ, క్రోధ, లోభములే సాధకునికి పరమ శత్రువులు. కామం పెరిగి పెనవేసుకొని, ఉరిగా మారిపోయి, తనతోపాటు తన వంశమునే నాశనం గావించుకున్నాడు. రావణాసురుడు. పంచభూతములను వశం చేసుకొన్న హిరణ్యకశిపుడు క్రోధంతో సర్వనాశనం అయినాడు. దుర్యోధనునిలో అసూయ పెరిగి, ద్వేషం పెల్లుబికి, లోభంతో ధర్మమూర్తులైన పాండవులకు సూదిమొస మోపే స్థలం కూడా యివ్వడానికి నిరాకరించి, తనతోపాటు తన కుటుంబాన్నే సర్వనాశనం గావించుకున్నాడు. “రామాయణం లోపల కామం, భాగవతం లోపల

క్రోధం, భారతంలోపల లోభం ఈ మూడింటి ద్వారానే సర్వశక్తివంతులైనవారు సహితం సర్వనాశనం అయినారు” అంటారు బాబా. కనుక కామ, క్రోధ, లోభము (శమము)లు అణచుకోలేని సాధనల వలన ప్రయోజనం శూన్యం.

దుర్వాస మహాముని యోగి. కాని ప్రయోజనం ఏమిటి ? ఓర్పు అనేది ఆయనలో భూతద్దం వేసి వెతికినా కనిపించేది కాదు. ఓర్పు, ఓర్పి, సహనములను కోల్పోయినట్లయితే, ఎంతో కాలం శ్రమించి, సాధించిన యోగఫలం ఒక్క క్షణంలో భస్మీకృతమవుతుంది. ఈ సద్గుణములలోపించినందువలననే ఎంతోమంది మహాతమఃసంపన్నులు యోగభ్రష్టులై పోయినారు. భర్తృహరి క్షమను కవచంతో పోల్చాడు. ఓర్పు అనే కవచం గల శ్రీని భౌతికమైన కష్టములు ఏమీ చేయలేవు. కనుక ఓర్పు ఓర్పి సహనములను సాధించలేని యోగములు నిష్ప్రయోజనం.

ఎన్ని జపతపము తొనరించినప్పటికీ శాంతిలేని వానికి సుఖం లేదు. సాధకుడు అంతిమ లక్ష్యానికి చేరుకోవటానికి మొదటగా చేరాల్సిన తొలి మజిలీ ‘శాంతి’. మన సంకల్ప వికల్పములే మనకు మనశ్శాంతిని లేకుండా చేస్తున్నాయి. “ అశాంతికి మూలం అదుపులేని ఆశలు, కళ్ళాలు లేని కోరికలే ” అని అంటారు బాబా.

నిజమైన శాంతిని పొందగోరువారు సంసారమును వదలిపోనక్కరలేదు. లోకాన్ని, సంసారాన్ని వదలివెళ్ళి దూరంగా ఉన్నంతమాత్రమున శాంతి లభించదు. ఆర్భాటంగా చేసి జపతపాదుల వలన నిజమైన శాంతి లభించదు. “ అంతఃకరణమునందు వాసనలను విచారణాగ్నిచే మాడ్చినపుడునే నిజజ్ఞాని కాగలడు. నిజశాంతిని అనుభవించగలడు ” అని అంటారు బాబా. ముప్పైవేల సంవత్సరాలు ఘోరతపస్సు చేసినా విశ్వామిత్రునికి శాంతి

లభించలేదు. అంతఃశత్రువులను జయించనిదే మానవునికి శాంతి లేదు. శాంతిని సాధించడానికి ఇంద్రియ నిగ్రహం, శమదమాదులే ముఖ్యము కాని జపతపాదులు కావనే సత్యాన్ని విస్మరించరాదు.

శమములేని సాధనలు, సహనము లేని యోగములు శాంతిని చేకూర్చని జపతపాదుల వలన ఎంతటి ప్రయోజనమో! చవిటి భూమిని దున్నినా అంతే ప్రయోజనం.

దుష్టసంకల్పముల చేత దుఃఖితుడగును
సత్యసంకల్పముల చేత సాధువగును
సకల సంకల్ప శూన్యుడే శాంతినొందు
సత్యమును తెలుపుబాట శ్రీ సాయి మాట

‘ మన ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోక్షయోః ’
బంధమునకు, మోక్షమునకు మన మనస్సే కారణం. మంచిచెడ్డలకు, సుఖదుఃఖములకు మన మనస్సే మూలం. సర్వ సంకల్పములకూ మూలం మన మనస్సే. “సంకల్పములే మానవునికి ప్రధానమైన ఆస్తి” అంటారు బాబా. సంకల్పము యొక్క శక్తి కరినమైన రాతి కంటే మరింత కఠినంగా ఉంటుంది. మన అదృష్టం, మన దురదృష్టం మన సంకల్పములపైననే ఆధారపడి ఉంది. దుష్ట సంకల్పములచేత మానవుడు దుఃఖితుడగును. ఉత్తమ స్థాయి నుండి అథమ స్థాయికి త్రోయబడును. సత్యసంకల్పముల చేత మానవుడు సాధుగుణములను అలవరచుకొనును. ఉన్న స్థాయి నుండి ఉన్నతమైన స్థాయికి కొనిపోబడును.

సత్యసంకల్పములు, సదాలోచనలు, సద్భావములను అభివృద్ధి పరచుకున్నప్పుడు మానవుని యొక్క మనస్సు పరిశుద్ధమైనదిగా ఉంటుంది.

పరిశుద్ధమైన, నిర్మలమైన మనస్సు ఉండినప్పుడే పరిశుద్ధమైన, పవిత్రమైన కర్మలు ఆచరిస్తారు. పరిశుద్ధమైన, పవిత్రమైన కర్మల వలన పరిశుద్ధమైన, పవిత్రమైన ఫలితమే మనకు ప్రాప్తిస్తుంది.

“సంకల్పమనే బీజమును నాటి కర్మలనే ఫలమును పొందుతున్నాము. కర్మబీజమును నాటి స్వభావమనే ఫలమును పొందుతున్నాము. శీలమనే బీజమును నాటి అదృష్టమనే ఫలమును పొందుతున్నాము. సంకల్పము మొదలుకొని అదృష్టము వరకూ మానవుని యొక్క ప్రభావము ఈ విధంగా ప్రసరిస్తూ వస్తుంది. కనుక మన అదృష్టాదృష్టములు మన సంకల్పములపైనే ఆధారపడి ఉన్నాయి” అని అంటారు బాబా.

మనస్సు నిర్మలం, బుద్ధి నిశ్చలంగా ఉన్నప్పుడు సరియైన సముచితమైన నిర్ణయాలను గైకొనగలుగుతాము. సత్ఫలితాలను అందుకోగలుగుతాం. ఒకవేళ మన మనస్సు మలినమైతే మన భావాలు దుర్భావనలు అవుతాయి. మన ఆలోచనలు దురాలోచనలవుతాయి, దుష్ఫలితాలను అందిస్తాయి.

“సంకల్పమే ప్రధానమైన సూత్రం, సంకల్పమే మానవునకు ప్రధానమైన ప్రాణం” అంటారు బాబా. మానవుడు పరుల యొక్క కీడు కోరిక అనేక దుష్టసంకల్పములు గావించుకుంటాడు. అవి ఎదుటివానికి కీడు చేసినప్పటికీనీ, అంతకంటే పదింతలు తిరిగివచ్చి తనకే కీడు చేస్తాయి. ఈ సత్యము మానవుడు గుర్తించలేకపోతున్నాడు. సర్వలయందూ వున్న దివ్యత్వాన్ని గుర్తించలేక, ఎదుటి వ్యక్తిని హీనమైన రీతిగా హింసించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు మానవుడు. పరులను బాధిస్తున్నాడనుకుంటున్నాడు గాని పరమాత్మనే బాధిస్తున్నాడు. ఈ వాస్తవాన్ని విస్మరిస్తున్నాడు.

అసలు శాంతి అంటే ఏమిటి ? తనలోని తప్పులను, ఎవరు వేరెత్తి చూపినా, ఏమాత్రం ఉద్రేక పడక సంతోషంగా కృతజ్ఞత నందించేది 'శాంతి'. ఇది సర్వసంకల్ప రహితునకే సాధ్యపడుతుంది. అనగా ప్రేమతో హృదయం విచ్చుకున్నప్పుడే ఇది సాధ్యపడుతుందంటారు బాబా. “ఇంద్రియ నిగ్రహమే నిశ్చల శాంతి నిచ్చును. శాంతి ప్రశాంతిని తెచ్చును. ప్రశాంతియే పరంజ్యోతి” అన్నారు బాబా. ‘ప్ర’ అనగా వికసింపజేయుట. ‘శాంతి’ అనగా కామక్రోధ రాహిత్యము. కామక్రోధరాహిత్యమును వికసింపజేయుటే ‘ప్రశాంతి’ అంటారు బాబా. ఈ శాంతిబాహ్య ప్రపంచంలో దొరికేది కాదు. దానిని మన హృదయమునందే వెదికి సంపాదించుకోవచ్చును. “ శాంతి కావాలంటే సంకల్ప శూన్యులు కావాలి. అందరిలో నున్న ఆత్మస్వరూపం ఒక్కటేనన్న సత్యాన్ని గుర్తించాలి. భేద భావమనే భ్రాంతితోపాటు దేహభ్రాంతిని కూడా దూరం చేసుకోవాలి ” అంటారు బాబా.

కనుక దుష్ట సంకల్పాలను దూరం గావించుకొని, సత్సంకల్పాలను అభివృద్ధి పరచుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తూ, చిట్టచివరికి సంకల్పశూన్యస్థితికి చేరుకొని మనశ్శాంతిని పొందుదాం. ప్రపంచ శాంతికి తోడ్పడుదాం.

నమ్మకమను రెండు నయనంబులే లేని

అంధులైరి జనులు అవనియందు

తాము చూడకున్న దైవంబు లేదోకో !

తనకు లేదు గాని మనకు లేడ ?

ఆత్మరూపుడైన భగవంతుణ్ణి చూడటానికి నమ్మకమే మానవునకు రెండు నయనాలని భగవాన్ బాబా వారు ప్రబోధించారు. ఈనాడు ఆధునిక

నూనవ సమాజంలో అశాంతి చెలరేగటానికి మూలకారణం దైవత్వం మీద, మానవత్వం మీద నమ్మకం లేకపోవటమే. శాస్త్రములయందు, గురువులయందు, దైవమునందు పరిపూర్ణ విశ్వాసం, అచంచలమైన భక్తిశ్రద్ధలతోపాటు ఆత్మవిశ్వాసం కూడా వుండాలి. దైవత్వాన్ని నమ్మటమంటే తన ఆత్మధర్మాన్ని తాను నమ్మటం. మానవత్వాన్ని నమ్మటమంటే తన మనుగడనే తాను నమ్మటం. ఒక పర్యాయం స్వామి వివేకానంద “Faith, Faith in ourselves, Faith, Faith in God, that is the secret of Greatness” ‘నమ్మకం, నమ్మకం తన యందు నమ్మకం, దేవునియందు నమ్మకం - ఇదే ఔన్నత్యమునకు విజయమునకు కీలకం’ అన్నాడు. ప్రపంచంలో ఈనాడు చాలామందిలో విశ్వాసం, నమ్మకం లోపించినందువల్లనే లక్ష్యమును చేరుకోలేకపోతున్నారు.

“సంశయాత్మా వినశ్యతి” సందేహించు మనస్సు గలవాడు పూర్తిగా నశించుచున్నాడని దీని అర్థము. ఆత్మవిశ్వాసానికి దేరుపురుగు అనుమానం. అనుమానం పెనుభూతం. అనర్థాలకు మూలం అనుమానం సంశయం సర్వనాశనానికి దారి తీస్తుంది. అపనమ్మకం అరిష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. అవిశ్వాసం ప్రగతికి అవరోధం. సంశయంతో, అపనమ్మకంతో, అవిశ్వాసంతో ఏ ఏని ప్రారంభించినా సఫలీకృతం కాదు. కనుక సంశయాలను విడనాడి, తనోక్తిమీద నమ్మకం వుంచి, దైవం మీద విశ్వాసముంచి, అక్షయశాస్త్రముతో ముందుకు సాడవాలి. అప్పుడే ఈ జీవన సంగ్రామ రంగంలో విజయలక్ష్మిని చేబట్టగలుగుతాం.

“నీ కండ్లకు కనపడకున్నంత మాత్రమున దేవుడే లేడనడం అవివేకం. నీకు లేడు కనుక మాకు లేడనుకోకు. విశ్వాసమున్నవారికి ఎప్పుడూ ఉంటాడు” అంటారు బాబా. భూమి కొన్నిచోట్లపైకే వేగంకో తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్నదని.

తత్ఫలితంగా రేయింబవళ్లు ఏర్పడుతున్నాయని శాస్త్రజ్ఞులు చెబుతున్నారు. అయితే అదే భూమిమీద మనం నివసిస్తున్నాం. దాని కదలిక మనకు ఏ మాత్రం కనిపించటంలేదు. కదులుతున్నట్లుగా అనిపించటంలేదు. కనుక భూమి స్థిరంగా ఉందని చెప్పటం విజ్ఞత అనిపిస్తుందా ?

ఒక ఆస్తికుడు 'There is God' (అక్కడ దేవుడున్నాడు) అంటాడు. మరో నాస్తికుడు 'There is no God' (అక్కడ దేవుడు లేడు) అంటాడు. ఈ పదములలో ఉన్న అంతరార్థమును చక్కగా సూక్ష్మబుద్ధితో విచారణ చేస్తే అందులోనే మనకు ఒక సత్యం స్పష్టమవుతున్నది. ఉన్నదానినే లేదని చెబుతున్నాడుగాని, లేనిదానిని లేదని చెప్పటం లేదు. ఇక్కడ ఈ పదమును మనము చూచినపుడు 'THERE IS' అని మొదట వచ్చినది. తరువాత 'NO GOD' అని వచ్చింది. నాస్తికత్వం ముదిరినటువంటివాడు యింకా కొంత స్థాయి పైకి పోయి 'GOD IS NO WHERE' అంటున్నాడు. ఇక్కడ నాలుగు పదములున్నవి. ఇందలి WHERE లో 'W' ను NOకు కలుపుతే 'GOD IS NOW HERE' అవుతుంది. ఇది పదముల మ్యాజిక్ లాగే కనపడినప్పటికీ, ఈనాటి నాస్తికులు తమకు కనపడటం లేదు కాబట్టి కనపడనటువంటి వాడిని గురించి లేడని వాదించడం ఎంతవరకు వివేకం? ఈనాడు ఒక సామాన్యమైన మంత్రిగారి ఇంటర్వ్యూను పొందటానికి ఎంతో ప్రయత్నం చేయవలసి వస్తున్నప్పుడు, ఈ సృష్టిస్థితి లయకారకుడైన జగద్రక్షుని దర్శించాలంటే సామాన్యమా? ఎంత సాధన చేస్తే సాధ్యమవుతుందో? ఈ దృష్టితో ఆలోచించకుండా ఈ సృష్టికి మూలపురుషుడైన వానిని లేనే లేడంటం అవివేకం కాదా?

దేవుడున్నాడని, లేడనే అనవసరమైన తర్కవిత్కలలో అమూల్యమైన పవిత్రమైన కాలమును వృథాపరచకుండా, సమాజ సేవనే సర్వోత్తమని సేవగా,

భావించి, పాపభీతిని, దైవప్రీతిని అభివృద్ధి పరచుకొని, తన శక్తిమీద నమ్మకంతో, దైవం మీద విశ్వాసంతో ముందుకు పోతుంటే ఎంతటి పెద్దకార్యాలైనా సాధించవచ్చును.

విలువలేని ఇనుపపెట్టె ఈ దేహంబు
పెట్టెలోన నగలు పెట్టినట్లు
దేహమందు ఆత్మదేవుడుండెను సుమీ
సత్యమైన బాట సాయి మాట.

భగవాన్ బాబావారు ఈ దేహమును ఇనుపపెట్టెతో పోల్చారు. బంగారు నగలతో నిండివున్న ఇనుప పెట్టెకు విలువ ఎక్కువ. దానిలో పెట్టిన బంగారు నగలను తీసివేస్తే, ఆ భారీ ఇనుపపెట్టె విలువ మహాచేస్తే ఐదువేల రూపాయలు మాత్రమే. అదే విధముగా మృణ్మయమైన ఈ దేహంలో చిన్మయ్యుడైన దేవుడు ఆత్మస్వరూపుడై వున్నాడు. “దేహము మృణ్మయమైనప్పటికీనీ ఆత్మ చిన్మయము” అంటారు బాబా. ఈ చిన్మయతత్వాన్ని చక్కగా అర్థ చేసుకొనుటయే మానవుని ప్రధానమైన కర్తవ్యం. ఈ విలువైన దానిని గుర్తించినప్పుడే మన విలువను సరియైన రీతిలో గుర్తించిన వారమవుతాము. అయితే ఈనాడు మానవుడు తనయందున్న విలువైన తత్వాన్ని మరచిపోతున్నాడు. మాణిక్యం వంటి తన హృదయాన్ని మసిబొగ్గలకు అమ్ముకుంటున్నాడు. తన విలువను తాను గుర్తించుకోలేకపోతున్నాడని భగవాన్ బాబావారు తన ఆవేదనను వెలిబుచ్చారు.

మానవుని విలువ ఏమిటి? ఎవరైనా దురదృష్టవశాత్తు యాక్సిడెంట్‌లో మరణిస్తే, అతని కుటుంబానికి మహాయిస్తే 5 వేలో, పదివేలో యిస్తారు. ‘ప్రొణం వుంటే శివం ప్రొణం పోతే శవం’ అన్నారు బాబా. విలువలేని

ఇనుపపెట్టెలో అతి విలువైన వజ్రవైడూర్యాలు పొదిగిన బంగారు నగలు పెట్టినప్పుడు ఆ ఇనుపపెట్టె విలువ పెరుగుతుంది. దొంగలు దోచుకొని పోకుండా అప్పుడు దానికి కట్టుదిట్టమైన రక్షణ కల్పించాలి. ఈ దేహమునే ఇనుపపెట్టెలో 'ఆత్మదేవుడు' అనే పెద్ద విలువైన నగ వుండటం వలన ఈ మృణ్మయశరీరమును విధిగా మనం సంరక్షించుకోవాలంటారు బాబా.

దేహము అనిత్యము. అశాశ్వతము. ఆత్మ సత్యము, శాశ్వతము. సత్యము, శాశ్వతము అయిన ఆత్మ, అనిత్యము అశాశ్వతమైన దేహము నందు యిమిడి ఉంటున్నది. దాని నిమిత్తమై మనము ఈ దేహమును కాపాడుకొనవలెను. దేహమును అంక్షిం చేయరాదు. ఎంతవరకు? సత్యాన్ని గుర్తించేంతవరకు దేహమును పోషించాలి. సంరక్షించుకోవాలి. అంతేగాని దేహమే ప్రభావమని 'దేహాని మాత్రం విస్మయించరాదంటారు బాబా.

దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించే సూర్యునకు చుట్టూన్న మేఘములు అడ్డుపెట్టే సూర్యుడు కనిపించడు. అసలు సూర్యుడే లేడంటామా? మేఘములు అడ్డుదానటం వల్ల సూర్యుడే కనిపించటం లేదని యుక్తాం. మేఘములు అశాశ్వతములు. అవి కదలిపోయేవి. కదలిపోయిన తక్షణమే సూర్యుడు ప్రకాశిస్తాడు. అదే విధంగా అమాంకర అభిమానములే చుట్టూన్న మేఘములు చుట్టుకోవడం వేత ఆత్మత్వమునేది అర్థం కావటం లేదు. ఆత్మదేవుడు కనిపించటం లేదు. అందునానే 'దేవుడెక్కడంచు దేవులొడగనేల ? దేవుడుండు తన దేహమందే' అన్నారు బాబా. కనుక దేవుని కోసం ఎక్కడో వెదక్కునవసరం లేదు. నీలోనే ఉన్నాడు. నీ దేహంలోనే అశ్వన్నరూపుడై ఉన్నాడు. నీవే దేవుడివి. ఈ సత్యమును ప్రతిక్కరూ గుర్తించాలి.

"ఈ దేహం జీవుని ముందిరం. ముందాన్ని శుభ్రపదచటంలో లక్ష్యమేమిటి? ఈ ముందిరంలో ప్రతిష్ఠిస్తున్న దేవుని పవిత్ర భావనలో

చూడాలి. లక్ష్యమునందు దైవత్వాన్ని ఉంచుకొనక, దేహానికి మాత్రమే మనం అనేక రకముల పెయింట్లు చేస్తుంటే ఏమి ప్రయోజనం ? శవానికి అలంకరించి నట్లుంటుంది. లోపల శివం ఉన్నది. శివాన్ని లక్ష్యంలో పెట్టుకోవాలి. అంతవరకే ఇది జీవితం. శవాన్ని లక్ష్యంలో పెట్టుకుంటే అది జీవితం కాదు. మన లక్ష్యం శవం కాదు శివం" అని అంటారు భగవాన్ బాబా.

కంటిగ్రుడ్డుకు కాటుక అంటనట్లు
జిడ్డు అంటక జిహ్వయు ఉండునట్లు
తామరాకును నీరు అంటనట్లు
దేనినంటక యుండునదియె ఆత్మ.

ఈ పద్యంలో భగవాన్ బాబావారు 'ఆత్మ' యొక్క ప్రత్యేకతను చక్కటి ఉపమానములతో పోల్చి చెప్పారు. స్త్రీలు కండ్లకు కాటుక పెట్టుకున్నప్పటికీ, ఆ కాటుక కంటి గ్రుడ్డుకు ఏ మాత్రం అంటనట్లు, జిడ్డు పదార్థములు తినినప్పటికీ, ఆ జిడ్డు నాలుకకు ఏమాత్రం అంటనట్లు, తామరాకుపై పడిన నీటిబిందువులు, ఆ తామరాకును అంటిఅంటకుండా ఉన్న విధంగా, ఆత్మ దేవుడు షోడశ కళారూపమైన శరీరంలో నిర్లిప్తంగా ఉంటాడు. అట్టి ఆత్మ సర్వదా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ నిత్యమైనది, సత్యమైనది, శాశ్వతమైనది. ఆత్మ పరమాత్మ స్వరూపం. ప్రపంచంలో సమస్త పదార్థముల కంటెను, అన్ని పదార్థాల కంటెను, ఆత్మ స్థితియే సర్వోన్నతమైనది. అట్టి స్థితిని చేరిన వారిలో మాత్రమే ఆత్మజ్ఞానం అంకురించుతుంది. అట్టి ఆత్మజ్ఞానం చిత్తశుద్ధి వలన, అట్టి చిత్తశుద్ధి నిష్కలమకర్మ ద్వారా లభిస్తుంది. ఆత్మజ్ఞానం లేనిచో మోక్షం చేకూరదు.

“కర్మణ్యే వాధికారస్తే మాఫలేమ కదాచన” అని ‘గీత’ బోధిస్తున్నది. కర్మ చేయుటయందే అధికారం కలదుగాని, ‘కర్మఫలము’ను ఆశించుట యందు ఎవరికీ అధికారం లేదు. అంటే ఎట్టి ప్రతిఫలమును ఆశించకుండా, నిస్వార్థంగా కర్మలను ఆచరిస్తూ పోతుండాలి. ‘నిష్కామ కర్మాచరణ’ అనేది ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో భాగం కావాలి. అప్పుడే సమస్త దుఃఖములు నశిస్తాయి. ఆనందప్రాప్తి కలుగుతుంది.

‘బుద్ధిః పర్యవత్తిష్ఠతి’. చిత్తము ఎప్పుడు నిర్మలమవుతుందో, అప్పుడు బుద్ధి, పరమాత్మయందు స్థిరంగా నిలుస్తుంది. ఇంద్రియ నిగ్రహము వలననూ, నిష్కామ కర్మాచరణ వలననూ మనస్సు నిర్మలమవుతుంది. బుద్ధి శుద్ధముగా నున్నప్పుడు అనగా మనోనైర్మల్య స్థితియందు ఆత్మచింతన ఉదయిస్తుంది. వివేకోదయమవుతుంది. ఆత్మచింతన వలన శాంతి నెలకొంటుంది. అట్టి శాంతిచే సుఖమేర్పడుతుంది. శాంతచిత్తమునందు మాత్రమే ‘ఆత్మ’ దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తుంటుంది. అట్టివారినే ‘ఆత్మజ్ఞానులు’ అని అంటారు. అట్టి ఆత్మజ్ఞానులు మాత్రమే తామరాకు మీద నీటిబొట్టు లాగే ఉండగలుగుతారు. తామరాకు నీళ్ళమీదనే ఉంటుంది కానీ, అవే నీటిబొట్లు తామరాకుమీద పడితే, దానికి ఏమాత్రం అంటవు. తళతళలాడుతూ ముత్యముల వలె ప్రకాశిస్తూ, పాదరసంలాగే జారిపోతుంటాయి. అదేవిధముగా ఆత్మజ్ఞానులయిన వారు, భౌతిక సాంసారిక సుఖములలో మునిగినట్లుగా, పైకి కనిపిస్తున్నప్పటికీ, ఆ సుఖదుఃఖములు వారిని ఏమాత్రం అంటవు, ముట్టవు, బాధించవు, వేధించవు. దానితోపాటు వారు పొంగరు, క్రుంగరు, సంతోషము నొందరు, కలత చెందరు. సమబుద్ధితో కర్మల నాచరించెదరు. అట్టి సమచిత్తమునందు మాత్రమే ‘ఆత్మ’ చక్కగా ప్రకాశిస్తుంది.

ఉదాహరణకు జనకమహారాజు, ధర్మవ్యాధులను చెప్పుకోవచ్చు. జనకుడు ఒక చంప సమస్త రాజభోగములను అనుభవిస్తూ కూడా, తన

కర్తవ్యకర్మల నాచరించడంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేసేవాడు కాదు. బాధ్యతలను అంతకన్నా విస్తరించేవాడు. ప్రజాక్షేమమే ఆయన లక్ష్యం. ప్రజా సేవే ఆయన ధ్యేయం. ఆయన నాలుక మీద నిరంతరం భగవన్నామం నాట్యం చేస్తుండేది, చేతులు సమాజసేవ చేస్తుండేవి. అందువలననే ఆయనను 'రాజర్షి', 'నిష్కామకర్మయోగి' అని అన్నారు.

ధర్మవ్యాధుడు నిమ్మజాతులకు చెందినవాడైనప్పటికీ, వ్యాసులవారు. అత్యున్నతమైన స్థానమును ఆయనకు యిచ్చి, 'ధర్మవ్యాధోపాఖ్యానము' పేరిట మహాభారతంలో ఒక ప్రత్యేకతను కల్పించారు. ఒక చంప తన జీవనోపాధి నిమిత్తమై, ఆయన మాంసవిక్రయాన్ని, ధర్మబద్ధంగా నిర్వహిస్తూ, ప్రత్యక్ష దైవములైన తల్లిదండ్రులను సేవిస్తూ, నిరంతరం భగవన్నామం చేస్తూ, ఆదర్శవంతమైన జీవితమును గడిపి తన జన్మను సార్థకం చేసుకొనినాడు 'ధర్మవ్యాధుడు'.

ఈ ఇరువురు మహానుభావులు తామరాకుపై నీటిబొట్టు చందమున వారి వారి జీవితాలను ధన్యం చేసుకొని ధర్మాత్ములుగా వెలుగొందారు.

నదిని దాటు వరకు నావ యవసరంబు

దివ్యపదము చేర దేహమట్లు

అవసరంబు గాన ఆరోగ్యమందుడీ

మలినమైన తిండి మానరయ్య.

ఈ పద్యంలో భగవాన్ బాబావారు నదిని దాటుటకు నావ ఎంత అవసరమో, దివ్యపదమును చేరగోరే ధ్యానయోగికి దేహం అంత అవసరమని చెబుతూ, అట్టి శరీరమును ఆరోగ్యంగా వుండేట్లు చూచుకోవాలని, మలినమైన తిండిని మానివేసి శరీర ఆరోగ్యమును కాపాడుకోవాలని హెచ్చరించారు.

“శరీరమాద్యం ఖలు ధర్మసాధనం”. ఏ పని చేయాలనినా శరీరం నాకు సగం కదా! కనుక అట్టి శరీరము ఆరోగ్యవంతముగా వుంటేనే కర్మల నాచరించగలుగుతాం. నదిని దాటటానికి డ్రాఫ్టులు లేని నావ ఎంత అవసరమో, జపధ్యానాదుల నాచరించడానికి ఆరోగ్యమైన శరీరం కూడా అంత అవసరమే. హితమైన ఆహారమును మితంగా తీసుకోవాలి. “అతి తిండి మతిహాని, మిత తిండి అతి హాయి” అన్నారు బాబా. ‘అతి సర్వత్ర వర్జయేత్’ అని మన శాస్త్రములు చాటుచున్నాయి. కనుక సాత్వికమైన, హితమైన ఆహారమును మితముగా తీసుకోవాలి.

మితాహార లక్షణములు ఈక్రింది శ్లోకములో చక్కగా వివరించబడినాయి.

“ద్వైభాగీ పూరయేదన్వైః తోయేనైకం ప్రపూరయేత్
మారుతస్య ప్రచారార్థం చతుర్థమవశేషయేత్.”

కడుపులోని సగభాగము అన్నాదులచేతనూ, పాతిక భాగము నీటిచేత నింపి, తక్కిన పాతిక భాగమును గాలి ఆడుటకు ఖాళీగా నుంచవలెనని దీని యర్థము. ఈ శరీరమనే యంత్రమునకు కొంత విశ్రాంతి కూడా యిస్తుండాలి. సాధకుడు ఆహారం విషయంలోను, నిద్ర విషయంలోనూ మితత్వము (Moderation) పాటించాలి. అతిగా తింటే నిద్ర వస్తుంది. నిద్ర తమోగుణ లక్షణం. తపస్సులో కూర్చొని తమస్సులోనికి పోతాడు. కనుక సాధకుడు అధికాహారమును తీసుకోకూడదు, అసలు ఆహారమే తీసుకోకుండా ఉపవాసాలు చేయకూడదు. నిత్యమూ మితాహారము తీసుకుంటూ, వారానికొకసారి ఉపవాసం చేస్తూ, శరీరారోగ్యమును కాపాడుకుంటూ జీవజ్ఞానాదులు చేస్తూ, ఆత్మసాక్షాత్కారము (Self Realisation) ను పొందవలెను.

పశుపక్ష్యాదులు సహజంగా లభ్యమయ్యే ఆహారమును తీసుకుంటాయి. మానవుడు రుచికరమైన పదార్థములను ఆశిస్తాడు కాన వండుకొని తింటాడు. వాటిల్లో అనేక దోషాలు ఉండవచ్చును. కనుక మనం అన్నం తినే ముందు ఆహారమును భగవదర్పితం చేసి తినాలి. “బ్రహ్మోర్పణం... మరియు “అహం వైశ్వానరో.... శ్లోకములు ప్రార్థన చేసి తింటే భగవంతుడు మనం తినే ఆహారమును శుద్ధి చేస్తాడు. అట్లు శుద్ధి చేసిన ఆహారమును తింటే మన బుద్ధి పరిశుద్ధంగా ఉంటుంది. మన మనస్సు పవిత్రంగా, నిర్మలంగా ఉంటుంది. మనం ఆరోగ్యంగా వుంటాం. శారీరక, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో చురుకుగా పాల్గొనగలుగాం. అప్పుడు మన జన్మ సార్థక మవుతుంది.

ఇంటిలోన జ్యోతి వెలుగుచునుండగా

పరుల ఇంటికి అగ్నికై అరుగనేల

తాను దైవమయ్యై దైవంబు మరచుట

తనను తానె మరచినట్లు కాదె.

“ ఇంటిలోనే నీకు కావలసినంత అగ్ని వుండగా, అగ్నికై పరుల ఇంటికి ఎందుకు పోవాలి? అదే విధంగా దేవుడు నీ దేహమునందే వుండగా, దేవుడు ఎక్కడో ఎక్కడో అని దేవులాడుట నిన్ను నీవు మరచినట్లే కదా!” అని అంటారు బాబా.

భగవంతుడు లేనిచోటు లేదు. భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి. సర్వవ్యాపకుడు. దేవుడనేవాడు స్వర్గంలోనో, వైకుంఠంలోనో మాత్రమే ఉండడు. ఎక్కడ పడితే అక్కడనే ఉన్నాడు. ప్రతి జీవిలో ఉన్నాడు, ప్రతిచోటా ఉన్నాడు. “సర్వ జీవనమస్మారః కేశవం ప్రతిగచ్ఛతి” గదా! ఏ జీవికీ నమస్కరించినా భగవంతుని నమస్కరించినట్లే అంటున్నారు గదా. కనుక ప్రతి

జీవి భగవత్ స్వరూపమే. ఈ సత్యమును నీవు గుర్తించనంతకాలం దేవుని కోసం బయటనే వెతుకుతావు. నీలో ఉన్నాడని గుర్తించు. నిన్ను నీవు తెలుసుకో. ఎక్కడికి పోనవసరం లేదంటారు బాబా.

“దేహో దేవాలయః ప్రోక్తో జీవో దేవస్సనాతనః” దేహమే దేవాలయం, అది దైవం యొక్క మందిరం. కనుక దైవం కోసం ఎక్కడనో వెదకనవసరం లేదు. “దేవుడుండు తనదు దేహమందే” అని స్పష్టం చేశారు బాబా. దేవుడు నీలోనే ఉన్నాడని గుర్తించు. “ఏకాత్మా సర్వభూతాంతరాత్మా”. ఒకే ఆత్మ సర్వభూతములయందు అంతరాత్మగా వుంటుంది. కనుక మనం అల్పజీవులుగా విశ్వసించరాదు. ఎన్నో జన్మల నుండి మార్పు చెందకుండా నీవు వస్తునే ఉన్నావు. దీనికి ఏమాత్రమూ అంత్యములేదు. దేహములు మారుచున్నాయేగాని ఆత్మతత్వమునకు అంత్యమే లేదంటూ బాబా వారు ‘మానవ’ అనే పదమునకు అర్థమును చక్కగా విపులీకరించారు. ‘మ’ అనగా కాదు, ‘నవ’ అనగా క్రొత్త, క్రొత్తవాడివి కాదు నీవు, పాతవాడివే. అంటే పాతది ఆత్మనే. రోతదే ఈ దేహం. రోతదైన ఈ దేహమును నీవు స్మరిస్తున్నావు. పాతదైన ఆత్మను విస్మరిస్తున్నావంటారు బాబా.

ఇంటిలోనున్న జ్యోతిని మరచి, అగ్నికై పరుల ఇంటికి పరుగులిడుచున్నాడు. తనను తాను మరచి దేవుడెక్కడంచు దేవులాడుచుండే ఇది ఈనాటి మానవుని స్థితి, దుస్థితి.

మంచిమాట వినరు మనసిచ్చి చెప్పిన

చెడ్డమాట ముందు చెవిని పడును

ఇట్టివారు నన్ను ఎరుంగ నేర్తురే

ఎట్టి తెలివియున్న స్థితి ఫలము ?

ఈనాటి తరం వారికి తెలివితేటలు తక్కువేమీ లేవు. మంచి తెలివి గలవారైతే చాలామందిలో ఒక చిన్న అవలక్షణం మాత్రం ఉన్నది. మంచి మాట చెబితే తలకెక్కదు. చెడ్డమాట చెప్పకుండానే చెవిలో పడుతుంది. చాలామంది మంచిని గాంచలేరు. చెడును మాత్రం వెంటనే వేతెత్తి చూపగలుగుతారు. మంచిని మాత్రం గ్రహించలేరు. చెడును స్వీకరించడానికి ఏమాత్రం వెనుకాడరు. ఇటువంటి అజ్ఞానులు సృష్టికర్తను ఎరుంగలేరు. సృష్టి రహస్యమును తెలుసుకోలేరు.

శ్రీ కృష్ణుడు ఒక పర్యాయం ధర్మరాజును పిలిచి “నాయనా! ఈ ప్రపంచంలో దుర్మార్గు లేవరైనా ఉన్నారేమో చూచి. నాకు చెప్పు” అన్నాడు. అదే విధంగా దుర్యోధనుని కూడా పిలిచి “నాయనా! ఈ జగత్తునందు ఎవరైనా సన్మార్గులు ఉన్నారేమో చూచి నాకు చెప్పు” అన్నాడు. కానీ అది ఇద్దరికీ సాధ్యపడలేదు. ధర్మరాజుకి దుర్మార్గులు కానరాలేదు. దుర్యోధనునికి సన్మార్గులు కనిపించలేదు. కారణం? వారి దృష్టి అలాంటిది. దృష్టి ఎలాంటిదో సృష్టి అలాంటిది. దృష్టిని బట్టి సృష్టి వుంటుంది. దృష్టి దోషమే సృష్టిదోషంగా కనిపిస్తుంది. సృష్టిలో ఏ దోషమూ లేదు. సర్వమూ మన దృష్టిలోనే ఉంటున్నదంటారు బాబా. దుర్భావనలు. సుష్ణుతలు దురాలోచనలు చేసేవారికి జగత్తంతా అదే విధంగా కనిపిస్తుంది. మనం ఏ రంగు కంటి అద్దాలు పెట్టుకుంటామో బట్టి దురాలోచన అదే విధంగా కనిపిస్తుంది. మంచివారికి చెడు కనిపించదు. చెడ్డవారు మంచిని గాంచలేరు. మంచివారు సర్వదా చెడులో కూడా మంచిని చూడటానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. చెడ్డవారు మాత్రం సదా రంధ్రాన్వేషణే వారి లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటారు. ఇటువంటివారికి మంచిని చూచే శక్తి ఉండదు. ఎక్కడా చెబితే వారి మాట వినరు. వారికి వినిపించదు. మంచి సహవాసం కలుగజేయక సహవాసమే త్వరగా పిల్లలకు అబ్బుతుంది. కనుక చిన్ననాటి నుండి పిల్లల

ప్రవర్తన విషయంలో పెద్దలు కడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఒక్క తెలివి తేటలే ముఖ్యం కాదు. గుణవంతులుగా కూడా తీర్చిదిద్దాలి. దుష్టులకు, దుర్మార్గులకు దూరంగా ఉంచాలి. సన్మార్గమున నడిపించాలి. అటువంటి సత్ప్రవర్తనా సచ్చీల సంపన్నులకు మాత్రమే దైవ కృప వుంటుంది. దైవానుగ్రహం లభిస్తుంది.

ఋణము కంటెను నరునకు రోగమేది

ధరణి నపకీర్తి కంటెను మరణమేది

సర్వదా కీర్తి కంటెను సంపదేది

స్మరణ కంటెను మించు నాభరణమేది

అన్నారు బాబా. ఈలోకంలో మానవునికి ఋణబాధకు మించిన బాధ వేరొకటి లేదు. బాధలు, వ్యధలు, వలన చిట్టచివరికి మానవుడు రోగగ్రస్తుడవుతాడు. ఈలోకంలో నిజమైన అదృష్టవంతు డెవరు? అంటే అప్పులేనివాడే అదృష్టవంతుడు. నిల్వలేకపోయినా, అప్పులేకుండా ఉంటే హాయిగా, ప్రశాంతంగా జీవితాన్ని గడుపవచ్చును. అందువలననే బాబావారు మానవునకు ఋణము కంటె మించిన రోగము వేరొకటి లేదన్నారు. అందరి అనుభవంలో కూడా ఇది యదార్థం.

ఇకపోతే రెండవది అపకీర్తి. మానవుడు దేనినైనా తట్టుకుంటాడు గాని అపకీర్తికి మాత్రం తట్టుకోలేడు. తినటానికి తిండిలేకపోయినా ఓర్పుతో సహించి జీవితాన్ని గడుపుతాడు గాని, మానం గల మానవుడు అవమానమును మాత్రం సహించలేడు భరించలేడు. అపకీర్తికి తట్టుకోలేడు.

ఇకపోతే మూడవది కీర్తి. మానవుడు సహజంగా కీర్తిప్రతిష్ఠలను కోరుకుంటాడు. కీర్తిప్రతిష్ఠల కోసం ఎంతైనా డబ్బును ఖర్చు చేస్తాడు.

పదిమందిలో గౌరవ మర్యాదలతో జీవించాలని ఆశిస్తాడు. బోభి (Miser) మాత్రం డబ్బుకు ప్రాధాన్యత నిస్తాడు. అభిమానం గల మనిషి మాత్రం కీర్తిప్రతిష్ఠలకు ప్రాధాన్యతనిస్తాడు.

ఇకపోతే నాల్గవది స్మరణ. స్మరణ అంటే నామస్మరణ. నామస్మరణకు మించిన ఆభరణం వేరొకటి లేదంటారు బాబా. నామస్మరణ చాలా పవిత్రమైనది, దివ్యమైనది. భగవన్నామ స్మరణతో విషం కూడా అమృతంగా మారిపోతుంది. ఇందుకు ప్రత్యక్ష సాక్షి మీరాబాయి. విషమయమైన పాలు త్రాగుతూ 'కృష్ణా!' అని నామస్మరణ చేయగా, ఆ పాలు అమృతంగా మారిపోయినాయి. త్రికరణశుద్ధితో నామస్మరణ గావించుతే ఎంతటి అసాధ్యమైన పనినైనా సాధించవచ్చును.

“భగవన్నామమే భవసాగరమును దాటించే నావ” అంటారు బాబా. భగవాన్ బాబావారు భజనలకు, నామస్మరణకు అత్యంత ప్రాధాన్యత నిస్తారు. ఎందువలనంటే దీనివలన సమాజ దృష్టి పెంపొందుతుంది. సమిష్టి దృక్పథం అభివృద్ధి గాంచుతుంది. భగవంతుడు మనకు చేతుల నిచ్చింది పవిత్ర కర్మల నాచరించడానికి, నోరు నిచ్చింది భగవన్నామస్మరణ చేయటానికి. కనుక చేతని నోటిని సద్వినియోగం చేయాలంటారు బాబా.

“నామస్మరణతో నాలుక పవిత్రమవుతుంది. నామానికి అంతుకాదు. భగవంతుని గుణగణములను వర్ణించుట కంటే ముఖ్యము గానం చేయటం కంటే తత్వములను, భావములను కీర్తించుట కంటే, నామమును ఉచ్చరించటమే పవిత్రమైనది. ఒకే నామము అందరూ ఒకేసారి ఉచ్చరించినప్పుడు, దైవత్వమనే ప్రకాశము అందరి యందూ వెలుగుతుంది.” అని చెబుతూ బాబా నామస్మరణప్రభావంచేత పరివర్తన చెందిన వారి కొన్ని ఉదాహరణలు పేర్కొని నారు. నామస్మరణ చేతనే బోయవాడు వాల్మీకి మహర్షిగా రూపొందాడు.

నిరంతర నామస్మరణ చేత ప్రహ్లాదుని రూపం తేజోమయంగా మారిపోయింది. నామస్మరణ కేవలం తాత్కాలిక ఆనందమునే కాక శాశ్వతమైన, సత్యమైన, నిత్యమైన నిరంతరానందమును చేకూరుస్తుందంటారు బాబా. కృతయుగంలో ధ్రువ ప్రహ్లాదులు; త్రేతాయుగంలో హనుమంతుడు; ద్వాపరయుగంలో గోపికలు; కలియుగంలో కబీరు, తులసీదాసు, రామదాసు, శ్యామరాజు మొదలైన వారు నామస్మరణ చేసి తరించారు.

“కలే స్మరణాన్ముక్తిః” ముఖ్యంగా కలియుగంలో నామస్మరణయే ముక్తిదాయక మనే విషయమును విస్మరించరాదు.

చెంబు బావియందు, చెరువునందును గూడ

పట్టినంత నీరే పొట్ట నింపు

ప్రాప్తి యెంతో యంతే ఫలము ఎందేగినా

ఉన్నమాట తెలుపుచున్న మాట.

అన్నారు బాబా. ఇది అనుభవంలో చెప్పిన మాట. చెంబు నీరుకొని వెళ్లి బావిలో ముంచినా, చెరువులో ముంచినా, నదికో ముంచినా, దానిలో పట్టినంత నీరే వస్తుంది గాని ఎక్కువ ఏమాత్రం రాదు. చెంబును చిన్న బావిలో ముంచుతే ఎక్కువ జలం వస్తుందనిగాని, మహాసముద్రంలో ముంచుతే ఎక్కువ జలం వస్తుందని గాని ఆశించరాదు. ఎక్కడ, దేనిలో ముంచినా ఆ చెంబులో పట్టినంత నీరే వస్తుంది. అదే విధముగా మన అదృష్టమును బట్టి ఫలితముంటుంది. మరుభూమి వద్దకు వెళ్లినా అంటే అంటక మానదు, బంగారపు కొండ వద్దకు వెళ్లినా అంటుంది అంటుంది. రావల్సింది రాకమానదు. ప్రోవల్సింది పోక మానదు. మన ప్రార్థనంతో అంతే ఫలిస్తుంది. ప్రార్థనమునకు మించి ఏమాత్రం లభించదు. ఇదే వాస్తవమును భర్తృహరి కూడా చక్కగా వివరించాడు.

వనజభవుండు నెన్నొసట వ్రాసిన సొమ్ము ఘనంబో కొంచమో
 విను మరుభూమి కేగిన లభించును మెరుపు జేరబోయినన్
 ధనమధికంబురాదు కడు దైన్యంబు మాను ధనాఢ్యులందు న
 వ్వననిధి నూతదుల్యముగ వారి గ్రహించు ఘటంబు సూడుమా.

ఇది విస్మరించరాని యదార్థం. మరువలేని వాస్తవం. కుండను బావి
 యందు ముంచినా, సముద్రమునందు ముంచినా దానిలో పట్టినంత జలమునే
 గ్రహిస్తుంది గాని ఎక్కువ గ్రహించదు. త్రాప్తి యెంతో అంతే. కనుక కలిగిన
 దానితో తృప్తి జెందాలి. దీనత్వంతో వ్యాకుల పడకూడదు. తృప్తి లేనివానికి
 మనశ్శాంతి ఉండదు. సంతృప్తిలోనే ఉన్నది సంతోషం. సంతోషం సగం బలం
 గదా! “తృప్తి గలవాడే జ్ఞాని, అసంతృప్తుడే అజ్ఞాని” అని అంటారు
 భగవాన్ బాబా.

చెడ్డపని చేసి మంచిని చెందబోరు
 మంచిపని చేసి కీడును గాంచబోరు
 నింబమును నాట చూతఫలంబు గనునె ?
 నిమ్మఫలమును గనునె చూతంబు నాట.

ఈ పద్యములో భగవాన్ బాబావారు చక్కటి ఉపమానమును
 పేర్కొనినారు. మనం భూమిలో ఏ విత్తు నాటితే, అదే మొక్క మొలచి, అదే
 ఫలమును మనకు అందిస్తుంది. ఇది ప్రకృతియొక్క సహజ ప్రవృత్తి. సృష్టి
 రహస్యం కూడా ఇదే. దీనిని కాదనటానికి ఎవ్వరికీ సాధ్యం కాదు. భూమిలో
 నిమ్మమొక్కను నాటి మామిడిపండు కావాలంటే లభించదు. మామిడి మొక్కను
 నాటి నిమ్మపండును ఆశిస్తే ప్రయోజన ముండదు. అదే విధంగా మనం

ఈనాడు ఎట్టి కర్మలను ఆచరించుదుమో. భవిష్యత్తులో అట్టి ఫలములనే మనం అనుభవించవలసి వస్తుందంటారు బాబా.

మనకు ఏదైనా కష్టములు వచ్చినప్పుడు “హే భగవాన్! నాకెందుకు ఇన్ని కష్టాలిస్తున్నావు? నన్నెందుకు ఇట్లా పరీక్షిస్తున్నావు? నన్నెందుకు ఇంత శోధిస్తున్నావు? బాధిస్తున్నావు?” అని విలపిస్తాం, వాపోతాం, ప్రార్థిస్తాం. కానీ ఈ కష్టములు భగవంతుడు యిస్తున్నాడా? భగవంతుడు మనకు కష్టములనుగాని, సుఖములను గాని అందించేవాడు కాదు. మన కర్మలయొక్క ఫలితమే ఈ సుఖదుఃఖముల నందిస్తున్నది. ప్రతి కర్మ ఒక విత్తనం వంటిది. ఆవి మొక్కలై, వృక్షములుగా మారి మనకు సుఖ దుఃఖములనే ఫలముల నందిస్తున్నాయి. “చేసుకున్న వానికి చేసుకున్నంత ముహదేవ!” అనే సామెత అనుభవంలో వచ్చిందనే విషయం విస్మరించరాదు.

భగవాన్ బాబా ఒక పర్యాయం ఈ విషయమై చక్కటి ఉదాహరణ చెప్పారు. నిండు సభలో ద్రౌపదిని దుశ్శాసనుడు అవమానపరుస్తున్నాడు. సర్వశక్తివంతులైన భర్తలు ఏమీ చేయలేక నిస్సహాయులై చూస్తూ ఉన్నారు. అప్పుడు ద్రౌపది “ఆపద్బాంధవా! అనాధరక్షకా! హే హృదయవాసి!” అని అనేక విధముల కృష్ణుని ప్రార్థించింది. రక్షించడానికి కృష్ణుడు కూడా వెంటనే రాలేదుట. కారణం? కృష్ణుడు భగవంతుడే గదా! అందులో ద్రౌపది సోదరి గదా! ఎందువలన వెంటనే రాలేదు. భగవంతుడు ‘కర్మఫల ప్రదాత’ మాత్రమే. మనం లోగడ చేసిన కర్మలను బట్టి ఫలితమును అందిస్తుంటాడు భగవంతుడు. అప్పుడు ద్రౌపది గత చరిత్రను త్రిప్పాడుట. లోగడ ఆమె ఏదైనా మంచి కర్మలను చేసిందా? అనేది చూచాడుట కృష్ణుడు. అప్పుడు ఒక సుంఘటన ఆయన స్మృతిపథంలో మెదిలింది. అది మకరసంక్రాంతి పండుగ సమయం: ఆరోజు సాయంత్రం రుక్మిణీ సత్యభామలతో కాలక్షేపం చేస్తూ, మధురమైన మాటలు పలుకుతూ, తియ్యని చెఱుకును నమలటానికి ప్రయత్నం

చేశాడుట. చెఱకు ముక్కలను కోస్తూ తన చేతిని కోసుకున్నాడు. రక్తం కారుతున్నది. ఆ సమయంలో ద్రౌపది కూడా అక్కడనే ఉన్నది. రుక్మిణీ సత్యభామలు కట్టు కట్టడానికి బట్టలు తెమ్మనమనో చెలికత్తెలను పురమాయించారు. కాని వారు యింకా రాలేదు. ద్రౌపది ఈ పరిస్థితిని చూచి వెంటనే తన చీర కొంగును చించి కృష్ణుని వ్రేలుకు కట్టు కట్టింది. రుక్మిణీ సత్యభామలు ఒకరి ముఖం ఒకరు చూచుకున్నారు. ఆనాడు ద్రౌపది తన కొరకు చేసిన త్యాగం జ్ఞాపకం వచ్చి, రక్షించబడే అర్హత ద్రౌపదికి ఉన్నదని భావించి కృష్ణుడు వేలుని త్రిప్పాడు. ఆనాడు ప్రేమతో ద్రౌపది అందించిన చీర చీలిక ముక్క అక్షయంగా మారి ద్రౌపది మానాన్ని కాపాడింది. కనుక మనం ఏది చేస్తామో, ఆ ఫలితమును మనకు అందించడానికి భగవంతుడు కాచుకొని ఉంటాడు. భగవంతుడు కేవలం Postman వంటివాడు. మనకు Cover వస్తే కవరిస్తాడు. Card వస్తే కార్డు యిస్తాడు. మనియార్డర్ వస్తే డబ్బిస్తాడు. రానిది యివ్వడు. వచ్చింది యివ్వకుండా మానడు. కాని కవరు లోపలగాని, కార్డు మీద గాని వ్రాసిన విషయాలతో సంబంధం ఉండేది మీకు మాత్రమే. అందులోని విషయాలు, చదివి కొందరు ఏడుస్తారు, మరికొందరు నవ్వుతారు. వాటితో Post Man కు ఎట్టి సంబంధం లేదు. అదే విధంగా మనం చేసిన కర్మలను బట్టి మనకు ఫలితాన్ని అందిస్తాడు గాని భగవంతునికి మనమీద అనుగ్రహం గాని, ఆగ్రహం గాని ఉండదు. ఆయన దృష్టిలో తారతమ్యాలు లేవు. అందరూ సమానమే. అతడు గుణాతీతుడు. దీనిని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించాలంటారు బాబా.

అయితే ఈనాడు మానవులు సాక్షాత్తంతో చెడు పనులు చేసి మంచినీ అశిస్తున్నారు. మంచిపనులు చేయటానికి ముందుకు రావటంలేదు. అక్రమంగా సంపాదించిన సొమ్ముతో కొంత భగవంతునికి ఆశజాపి, యింకా ఎక్కువ యివ్వమని కోరుకుంటున్నారు. ఇది సాధ్యమయ్యేది కాదు. “మనం ఈ వర్తమానమునందు ఎట్టి కర్మలు ఆచరించడానికి నడుం వంచి

పనిచేతుమో, భవిష్యత్తు నందు అట్టి ఫలితమే మనకు దక్కుతూ ఉంటుంది. కనుక ఇప్పుడు మనం పవిత్రమైన భావములచేత, పవిత్రమైన తలంపులు పెంచుకొని, పవిత్రమైన కార్యములందు ప్రవేశించి జీవితమును పవిత్రంగా అంత్యం గావించుకోవటం నిజంగా మానవత్వానికి తగినటువంటి కర్తవ్యము” అని హెచ్చరించారు భగవాన్ బాబా.

భుజబలంబు, మంచి బుద్ధి బలంబుండి
దైవ బలము లేక దాసుడగును
కర్ణుడంతటి వాడు కడపటికేమయ్యె
మరచిపోకుడిట్టి మంచిమాట.

కర్ణుడు మహాబలశాలి, మహాబుద్ధిమంతుడు. మహాశక్తి సంపన్నుడు. దుర్మార్గులైన దుర్యోధన దుశ్శాసనుల సహవాసముచేత, దైవాన్ని విస్తరించి, దుస్సంగాన్ని విశ్వసించి, దుష్టచతుష్టయంలో ఒకడైపోయినాడు. దైవమును దూరం గావించుకున్నాడు. భుజబలం, బుద్ధిబలం, ధనబలం, అధికారబలం ఇటువంటి భౌతిక బలాలు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ ప్రయోజనం లేదు. దైవ బలం ఒక్కటి వుంటే చాలు. సర్వ బలాలు వచ్చి చేరుతాయి. దైవబలం లేకపోవటం వలననే కర్ణుడంతటివాడు కట్టకడపటికి దుష్టచతుష్టయంతో సర్వనాశనమైనాడు.

మనిషి చెడిపోవటానికి, దుర్మార్గుడవటానికి, దుస్సంగమమే ప్రధాన కారణము. నీవు ఎలాంటివాడివో చెప్పాలంటే, నీ చుట్టూ ఉండే పరిసరాలు, నీ చుట్టూ వుండే సంఘం నీ చుట్టూ వుండే స్నేహితులు ఎటువంటివారో తెలుసుకుంటే నిన్ను గురించి కూడా చెప్పవచ్చును. కనుకనే ఐన్‌స్టీన్ చెప్పాడు: “Tell me your company, I shall tell you what you are” కనుక మన

. యొక్క మంచిచెడ్డలు మన చుట్టూ వుండే వాతావరణం పరిసరాల మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది.

ముఖ్యంగా ఈనాటి విద్యార్థులు దుష్టబలములను పెంచుకుంటున్నారు. దురాలోచనలలో మునుగుచున్నారు. దుష్టవర్తనలతో సంచరిస్తున్నారు. ఇది కాదు మానవుని యొక్క వికాసం, ఇది కాదు మానవుని యొక్క ప్రకాశం, ఇది కాదు మానవుని యొక్క విశిష్టత. దివ్యత్వాన్ని పెంచుకొనే స్థితికి మానవుడు అభివృద్ధి కావాలంటారు బాబా.

కేవలం భుజబలం, ధనబలం చూచుకొని విద్రవీగకుండా, దైవబలం కోసం కూడా సాధనలు సలపాలి. అంతేకాదు దుష్టలకు, దుర్మార్గులకు ఎంత దూరంగా వుంటే అంత మంచిదనే విషయాన్ని మరచిపోరాదు.

మదగజంబు బట్ట మరి అంకుశము మందు
మహిషములను తోల బడిత మందు
వ్యాధి తోల మందు వరరసాయనమది
ఖలుని మార్చు మందు కలదే భువిని.

మదించిన మత్తేభము (ఏనుగు) నకు మందు అంకుశం. మృగములలో కెల్ల భారీకాయం కలిగిన మదించిన ఏనుగును చిన్న అంకుశంతోనే లొంగతీసుకొనవచ్చును. బాగా బలసిన దున్నపోతులను కూడా బడితను చూపించి అదిలించి నడిపించవచ్చును. దీర్ఘ వ్యాధితో బాధపడే వ్యాధిగ్రస్తుడికి దివ్య ఔషధము నిచ్చి అతని వ్యాధిని నివారించ వచ్చును కాని దుర్మార్గుని, దుష్టుని, నీచుని(ఖలుని) మార్చుటం మాత్రం అసాధ్యం. ఈ జగత్తులో ఖలుని మార్చటానికి మందే లేదని భగవాన్ బాబావారు చెప్పారు.

“ ఖలుని గుణము మాన్పు ఘను లెవరు లేరు ” అని వేమన కూడా వినాడో చెప్పాడు. విషజంతువైన పాముకూడా నాగస్వరం వాయిస్తుంటే,

తన్మయత్వంతో పడగవిప్పి నాట్యం చేస్తుంది. సర్క్యన్ లో రింగ్ మాష్టర్ కొరడాను చూపించి, భయపెట్టి, క్రూరమృగమైన పులిని, పిల్లిగా ఆడించగలుగుతాడు. చిన్ని అంకుశం చూపించి మావిటీవాడు ఏనుగుచేత అడవిలో దూలాలను మోయించగలుగుతాడు. బడితను చూపించి రైతు దున్నపోతుచేత బండీ లాగించగలుగుతాడు. వైద్యుడు ఔషధ మిచ్చి వ్యాధిని నయం చేయగలుగుతాడు గాని ఈ జగత్తులో ఖలుని (నీచుని, దుర్మార్గుని, దుష్టుని) మార్చగలవారు మాత్రం లేరు. కనుక దుష్టులకు దూరంగా వుండటం మంచిదంటారు అనుభవజ్ఞులు. నీచ స్వభావం గలవారిని దరికి చేరనీయరాదంటారు విజ్ఞులు.

సేవ చేయునట్టి సేద్యపు పశువును

చేరి చితకగొట్టు చిత్రముగను

రాతి ఎద్దును చూచి

తానె భక్తితో పూజించు.

“ జీవుళ్ళను బాధిస్తారు, దేవుళ్ళను పూజిస్తారు. ఒక చంప జీవం వున్న ఎద్దును బాధిస్తూ, దేవాలయానికి వెళ్ళి జీవం లేని రాతి నందిని పూజిస్తారు. జీవం వున్న కోతి కనపడితే చాలు రాయితో కొడతారు. అంజనేయస్వామి పేర కోతిబొమ్మల (రాయి)కు కొబ్బరికాయలు కొడతారు ” అని భగవాన్ బాబావారు ఒక పర్యాయం తమ ఆవేదనను వెలిబుచ్చారు.

రైతులు చెప్పినట్లుగా ఎద్దులు వింటాయి. బరువులు మోస్తాయి. బండిలాగుతాయి. పొలం దున్నుతాయి. ఆ విధంగా సేవ చేస్తున్న ఎద్దుల మీద మోయలేని భారం వేసి, బండీ లాగలేక అవి పడుకుంటే, రైతులు అగ్రహంతో వాటిని చావచితక కొడుతారు. ఆ దెబ్బలకు తట్టుకోలేక, సర్వశక్తిని కూడగట్టుకొని ఆ బండీని లాగుతాయి. ఇంటికి చేరిన తరువాత ఆ రైతు స్నానం

చేసి. శివాలయానికి వెళ్లి రాతిఎద్దు (నందిని) ను పూజిస్తాడు. జీవంలేని రాతి ఎద్దులను పూజించడం, జీవం వున్న ఎద్దులను హింసించడం పరిపాటి. మానవత్వం. ప్రేమతత్వం లేని భక్తి అది నిజమైన భక్తి కాదంటారు బాబా.

“ సర్వ జీవ నమస్కారః కేశవం ప్రతిగచ్ఛతి ” ఏ జీవిని నమస్కరించినా అది భగవంతునికే వర్తిస్తుందనో గీత' మనకు బోధిస్తున్నది. “సర్వజీవ తిరస్కారః కేశవం ప్రతిగచ్ఛతి” ఏ జీవిని తిరస్కరించినను బాధించినను అది భగవంతుని బాధించినట్లే అవుతుంది గదా! కనుక సమస్త భూతముల యెడల, సమస్త జీవుల యెడల ప్రీతితో ప్రవర్తించాలి. సమస్త జీవులను సమదృష్టితో చూడాలి. జీవుళ్ళను బాధించి, దేవుళ్ళను పూజిస్తే దైవం మెచ్చుకోడు. అట్టివారు దైవానుగ్రహమును పొందలేరు.

మానవతా విలువలను మానవాళిలో పెంపొందింపజేయటమే భగవాన్ బాబావారి లక్ష్యము. బాబా మహోన్నతమైన మానవతావాది. ఒక పర్యాయం బాబావారు తమ ప్రసంగంలో “Love all, serve all; help ever, hurt never” (అందరిని ప్రేమించు, అందరిని సేవించు; ఎల్లప్పుడూ సహాయం చేయి. ఎవరినీ బాధించకు) అనే అభ్యుదయ నినాదాన్ని యిచ్చారు. ఇంతకు మించిన మానవతావాదం. ఇంతకు మించిన సామ్యవాదం వేరొకటి లేదు. భగవాన్ బాబావారు ‘పరిపూర్ణ మానవతావాది’.

మతములన్ని చేరి మంచినే బోధించె

తెలిసి మెలగవలయు తెలివితోడ

మతులు మంచివైన మతమేమి చెడ్డది ?

వినుము భారతీయ వీర సుతుడ.

భగవాన్ బాబావారు ఒక పర్యాయం మతమునకు చక్కటి నిర్వచనం చెప్పారు. “పంచభూతముల స్వరూపమును నిరూపించినటువంటిదే

మనస్సు. ఈ మనస్సు నుండి ఆవిర్భవించినటువంటిదే 'మతి'. ఈ మతి యొక్క ప్రతిబింబమే మతము'. ఈనాటి ఇట్టి మతమును నాశనం చేయాలని అనేక మంది ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మతమును నాశనం చేసిన మతియే నాశనం అవుతుంది. మతియే నాశనం అయిన మనుష్యుడే నాశనం అవుతాడు. మతద్వేషములను నిర్మూలనం గావించాలి గాని మతమును కాదు" అంటారు బాబా.

ప్రతి మతమూ మంచినే బోధిస్తున్నది. కానీ వాటిని అవగాహన చేసుకొని, ఆచరణలో పెట్టటంలోనే లోపం కనిపిస్తున్నది. ఆ లోపములను, తప్పులను పట్టుకొని అసలు మతమే పనికిరాదని వాదిస్తున్నారు ఈనాడు కొందరు రాజకీయనాయకులు. ఇది విజ్ఞత ఏమాత్రం కాదు. అన్ని మతముల వారు పంచభూతముల శక్తులను, పవిత్రమైన దివ్యత్వాన్ని విశ్వసిస్తూ, పూజిస్తూ, ఆరాధిస్తున్నారు. దైవము సర్వభూతముల యందూ వున్నాడని, సర్వత్రా వ్యాపించినటువంటివాడని, సర్వశక్తిమయుడని మన వేదములు ఘోషిస్తున్నాయి. దీనిని అన్ని మతముల వారు అంగీకరిస్తున్నారు. భారతీయులు దీనిని ఆచరణలో పెట్టి చూపిస్తున్నారు. చెట్టును, పుట్టను, గుట్టను, మట్టిని, పీఠును అన్నీ జీవములను ఆరాధిస్తున్నారు. తాయి మొదలు రత్నము వరకు, పచ్చిక మొదలు పారిజాతము వరకు, చీమ మొదలు సింగము వరకు, కాకి మొదలు గరుత్మంతుని వరకు, మాల మొదలు మహర్షి వరకు సర్వమును భారతీయులకు దేవతాస్వరూపములే. జగత్తులో గల సర్వజీవరాసులను సమదృష్టితో చూచి పూజించి, ప్రేమించి గౌరవించగల దివ్యమతమే హిందూ మతం.

“సత్యసాక్షాత్కారమే అన్ని మతముల గమ్యం. అన్ని మతముల కరం మానవ శ్రేయస్సే. మత విశ్వాసం మానవుని జీవితానికి చుక్కాని. మతములనేవి ఒకే గమ్యానికి చేర్చే విభిన్న మార్గాలు.

మతము లనేవి మానవులను చీలదీసేవి కావు. అందరినీ ఏకం చేసేవి. మతము లేనిదే మానవుడు మనజాలడు” అంటారు మహాత్మా గాంధీజీ. ఇటువంటి ఉన్నతమైన భావాలు నానాటికి మానవులలో తరగి పోవటం వలననే మతవిద్వేషాలు పెచ్చుపెరిగి పోతున్నాయి. మారణహోమాలు చెలరేగుతున్నాయి. దీనిని ఆసరాగా గైకొని నాయకులు ‘మతమే’ పనికిరాదంటున్నారు. ఇది ఏ మాత్రం మంచిది కాదు. అన్ని మతాలలో నున్న మంచిని అందరికీ పంచాలి. మతసమన్వయాన్ని సాధించాలి. భగవాన్ బాబావారు కోరేది కూడా సర్వమత సమన్వయం.

“ఏ మతమును మనం విమర్శించకూడదు. మన మతులను చెడకొట్టుకుంటున్నామే గాని, మతములు ఏనాటికినీ చెడిపోవునవి కావు. కనుక ఈనాడు మానవునికి బోధించడం ప్రధానం కాదు. మతులకు బోధించాలి. మతులకు బోధించినప్పుడు మాత్రమే మనుష్యులు సక్రమమైన మార్గంలో ప్రవేశిస్తారు” అంటారు బాబా. ఇది యదార్థం. ఘతులు చెడటం వలననే మతాలు చెడిపోతున్నాయి. మనసులు కలుషితం కావటం వలననే మనుష్యులు చెడిపోతున్నారు. మతము కాదు మతి మారాలి. మనిషి కాదు మనసు మారాలి.

“నీ తల్లి నీకు ఎంత పూజనీయురాలో, ఎదుటి వాని తల్లి కూడా అతనికి అంత పూజనీయురాలే. అదే విధముగా నీ మతము నీకు ఎంత గొప్పదో, ఎదుటి వానికి అతని మతము కూడా అంత గొప్పదే. నీ తల్లిని నీవు పూజించు, గౌరవించు. కాని పరుల తల్లిలను మాత్రం దూషించరాదు, అవమానించరాదు. అదే విధముగా నీ మత ధర్మాలను నీవు నిర్వర్తించుకో. పరుల మతములను మాత్రం విమర్శించరాదు, దూషించరాదు. ఈ విధమైన సత్యమున

గుర్తించుకోలేక మతిహీనులై పోతున్నారు మానవులు. సర్వులూ ఈ సత్యమును చక్కగా గుర్తించుకుంటే, లోకములో ఎట్టి కల్లోలములకు, కలహములకు అవకాశమే ఉండదు" అని బోధించారు భగవాన్ బాబావారు. బాబావారి బోధనలను అవగాహన చేసుకొని ఆచరణలో పెడితే శాంతియుత సహజీవనమును గడపగలుగుతాం. విశ్వశాంతిని చూడగలుగుతాం.

మట్టితో చేరి ఇనుమున పట్టు తుప్పు
అగ్నితో చేరి ఇనుము నదియు వీడు
సాహచర్యముచే నిట్లు జరుగుచుండు
సత్యమైనట్టి బాట శ్రీసాయిమాట.

ఇనుము మట్టితో కలిసి ఉన్నప్పుడు దానికి తుప్పు పడుతుంది. నిప్పుతో కలిస్తే దాని తుప్పు తొలగుతుంది. సహవాసమే ఈ రెంటికీ కారణం. మట్టితో కలిసినప్పుడు ఇనుముకు తుప్పి పట్టింది, అదే విధంగా చెడు స్నేహం చేస్తే చెడ్డవారవుతారు. తుప్పు పట్టిన ఇనుమును అగ్నిలో కాలిస్తే, పైన ఉన్న తుప్పు తొలగి ఇనుము ప్రకాశిస్తుంది. అదేవిధంగా మంచివారితో సహవాసం చేస్తే చెడు వైదొలగి మంచి పెంపొందుతుంది. చెడుకు, మంచికీ రెంటికీ సంగమమే కారణం. దుస్సంగం వలన దుర్బుద్ధి పెరుగుతే సత్సంగం వలన సద్బుద్ధి పెరుగుతుంది. మానవుడు అథమ స్థాయికి దిగజారటానికి దుస్సంగం కారణమైతే, ఉన్నత స్థాయికి ఎదుగడానికి సత్సంగం కారణమవుతుంది.

మనం సంపదలతో విలసిల్లుతుంటే, 'హలో! హలో!' అనే స్నేహితులు చాలా మంది చుట్టూ చేరుతారు. 'ఇంద్రుడూ! చంద్రుడూ!' అంటూ మనల్ని పొగడుతూ స్తుతిస్తుంటారు. మాటలు చెప్పి మనవద్దనున్న మూటలను మాయం చేస్తారు. దుర్జన సాంగత్యంలో పడి దురలవాట్లకు బానిసలవుతాం.

మన దగ్గర సంపదలు తరిగిపోతే, అప్పటి వరకు వెంట తిరిగిన వారిలో చాలామంది దూరమైపోతారు. కంటికి కనపడక మటుమాయమవుతారు. కష్ట కాలంలో కూడా ఛాయవలె ఎవరు విడవకుండా అంటిపెట్టుకొని ఉంటారో వారే నిజమైన 'మిత్రులు'. అట్టివారిదే నిజమైన - స్నేహం. కనుక దుస్సంగమునకు ఎంత దూరంగా వుంటే అంత శ్రేయస్కరం.

మంచివారి స్నేహం మనలో అహంకారాన్ని తగ్గిస్తుంది. అవగాహనను పెంపొందిస్తుంది; అసహనాన్ని తగ్గిస్తుంది. సహనాన్ని పెంపొందిస్తుంది; మన జీవన గతిని తీర్చిదిద్దుతుంది. భగవంతుని చేరడానికి మార్గాన్ని సుగమం చేస్తుంది. సత్సంగం మనలో సంస్కారాన్ని పెంపొందిస్తుంది.

సత్సంగం చాలా శక్తివంతమైనది. అయస్కాంతము ఇనుమును ఆకర్షించినట్లు, సత్సంగం అందరినీ ఆకర్షిస్తుంది. 'Laziness is rust and dust, realisation is best and rest' సోమరితనమే తుప్పు పూళి. ఆత్మసాక్షాత్కారము ఉత్తమోత్తమైన దంటారు బాబా. ఇనుము మట్టిలో కప్పబడితే తుప్పు ఆవరిస్తుంది. ఇనుము తన శక్తిని కోల్పోతుంది. అదే విధంగా సోమరితనం విద్యార్థులను ఆవరిస్తే వారి తెలివితేటలు బండబారి పోతాయంటారు బాబా.

"మానవునిలో విశిష్టమైన దివ్యత్వం ఉండినప్పటికినీ, దానిని తెలుసుకోలేక, అత్యల్పమైన భావములు తనలో ప్రవేశపెట్టుకోవటం చేత మానవత్వాన్ని, స్వైతఃసిద్ధంగా కోల్పోతున్నాడు" అని బాబా చెబుతూ ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పారు. ఇనుపముక్కను మట్టిలో వేస్తే, కొంతకాలానికి Dust (దుమ్ము) పట్టి Rust (తుప్పు) గా మారుతుంది. ఆ Rust (తుప్పు) పట్టటంచేత ఇనుము శక్తి అంతా Burst (బ్రద్దలై) అయిపోతుంది. ఈ Burst (బ్రద్దలైనప్పుడు) అయినప్పుడు దానిని అగ్నిలో వేసి Test చేయాలి

(అనగా అగ్నిలో కాల్రాలి). ఈ Test చేసినపుడు దానిపైనున్న మాలిన్యం (కుప్ప) అంతా పోయి ప్రకాశవంతమైన ఇనుముగా రూపొందుతుందని చెబుతూ అదేవిధంగా మానవుడు కూడా అజ్ఞానమనే 'మాయ' లో పడి తనలోనున్న దివ్యత్వాన్నే విస్మరిస్తున్నాడు. తన శక్తిని తాను గుర్తించుకోలేకపోతున్నాడు. ఈనాడు మానవుడు అల్పత్వాన్ని ఆశించి, అధికత్వాన్ని విస్మరించి, మానవత్వాన్నే కోల్పోతున్నాడు. కనుక మొట్టమొదట మీలోనున్న అల్పభావాలను, దుఃఖవిచారములను జ్ఞానాగ్నిలో వేసి, కాల్చి అల్పజీవులని ఖావించక, ఆత్మస్వరూపులుగా విశ్వసించమంటారు బాబా.

చిత్తశుద్ధితోడ చేసెడు పూజకు

మట్టిపాత్ర చాలు మహిని చూడ

చిత్తమున్న దనుచు విజ్ఞవీగడు వాడు

పతనమగుట నిజము పర్తి సూక్తి

'చిత్తస్య శుద్ధయే కర్మః'. చిత్తశుద్ధికి పవిత్రమైన కర్మలు అత్యవసరం. కర్మల వలన చిత్తశుద్ధి ఏర్పడుతుందని 'గీత' బోధిస్తున్నది. కనుక చిత్తశుద్ధి నిమిత్తమై కర్మల నాచరించమని 'గీత' ఆదేశిస్తున్నది. అయితే ఎట్టి కర్మలచేత చిత్తశుద్ధి ఏర్పడుతుంది ? ఈశ్వరార్పణతో గావించిన కర్మల వల్లనే చిత్తశుద్ధి ఏర్పడుతుంది. అనగా నిష్కామకర్మాచరణ వలన చిత్తశుద్ధి కలుగుతుంది.

భగవంతునికి అర్పించునట్టి కర్మలు సత్కర్మలు పవిత్రమైన కర్మలు. ఆదర్శవంతమైన కర్మలై ఉండాలి. ఉదాహరణకు భగవంతునికి ఒక పుష్పం అర్పితం చేయాలంటే, ఆ పుష్పము సందుండిన క్రిములను వేరుచేసి, దానిని శ్రవరిశుద్ధపరచి భగవదర్పితం చేస్తాం. అట్లే మనము చేయు ప్రతికర్మ

భగవదర్పితమైనదిగా రూపొందాలి. పుష్పములో సుగంధం చేరినట్లుగా, మన కర్మలలో పవిత్ర భావము చేరాలి. పవిత్రమైన భావములతో పరిశుద్ధమైన సత్కర్మలను ఆచరించుతే 'చిత్తశుద్ధి' ఏర్పడుతుంది. అట్టి-చిత్తశుద్ధితో చేసే పూజలకు ధనం ప్రధానం కాదు. గుణం ప్రధానం. ఆర్ఘ్యాట అట్టహాసములను భగవంతుడు మెచ్చడు. నిర్మలమైన మనస్సును, పరిశుద్ధమై హృదయమును భగవంతుడు కోరుకుంటాడు. మట్టిపాత్రతో అభిషేకం చేస్తే పరమేశ్వరుడు ఆగ్రహించడు. హేమపాత్రతో అభిషేకం చేస్తే అనుగ్రహించడు. ఆయన చూచేది మన శ్రద్ధాభక్తులను మాత్రమే. ఆయన మన నుండి ఆశించేది అనన్యమైన భక్తిని మాత్రమే. ఈ రెండూ లేకుండా డబ్బున్నది గదాయని, ఆడంబరంగా చేసే పూజలను భగవంతుడు ఏమాత్రం మెచ్చుకోడు.

“చిత్తమున్నదని విజ్ఞవీగెడువాడు పతనమగును” అని భగవాన్ బాబావారు ఏనాడో చెప్పారు. ‘ధనమూలం ఇదం జగత్’ ధనంతో దేనినైనా సాధించవచ్చునని భావిస్తే ఏదో ఒక రోజున నిరాశకు గురికావలసి వస్తుంది. ధనము అవసరమే కాని ధనమే ప్రధానం కారాదు. ‘ధర్మమూలం ఇదం జగత్’ ధర్మమే అన్నిటికీ మూలం అనే వాస్తవాన్ని విస్మరించరాదు.

పూజ చేయటానికి పూజాద్రవ్యములు ముఖ్యంకాదు. పూజ చేసేవాని హృదయం ప్రధానం. మనం చేసే ప్రార్థన పెదవులపై నుండి కాదు. హృదయములో నుండి రావాలి. అట్టి ప్రార్థనకే భగవంతుడు వశుడవుతాడు. “హృదయము లేని ప్రార్థన కంటే మాటలు లేని హృదయమే మేలు. ప్రార్థన అంటే ఒకరిని యాచించటం కాదు. అది ఆత్మపడే తపన. ప్రార్థన లనగా మాటల పరిశ్రమ అంతకన్నా కాదు. హృదయములోని దివ్యత్వమును మేలుకొలిపేందుకు పడే తపన” అని అంటారు భగవాన్ బాబా. యాచిస్తే పలుకడు. ఆర్తితో పిలిస్తే పలుకుతాడు భగవంతుడు. అర్థం కాదు. ఆర్తి ముఖ్యం; చిత్తం కాదు, తత్త్వం ముఖ్యం. తపస్సు కాదు, తపన ముఖ్యం. ఆచరిస్తే అనుగ్రహిస్తాడు భగవంతుడు.

తొరవడండి !

పొంతం చేసుకోండి !

ప్రేమజ్యోతి

ద్వితీయ ముద్రణ వెలువడుతుంది

వెల : రు. 45-00 రిజిస్టరు పోస్టు ఖర్చులు రు. 8-00

మొత్తం రు. 53-00 లు M. O. ద్వారా ఈ క్రింది చిరునామాకు పంపిన యెడల రిజిస్టరు పోస్టు ద్వారా పంపబడును.

ఎక్కువ కాపీలు కావల్సినవారు సంప్రదించండి.

K. Chandra Sekhar

24-52, Ramanaidupet

Ph : 22818

MACHILIPATNAM - 521 001

ప్రశాంతినిలయంలో ఈ క్రింది చిరునామా వద్ద “ప్రేమజ్యోతి” పుస్తకములు లభించును.

K.A.L.N. NARAYANA RAJU

Sairam Apartments

Chitravati Road

PUTTAPARTHI - 515 134